# 經義述聞

# 經義述聞序

昔郢人遺燕相書夜書曰舉燭因而過書舉燭燕相受書說之曰舉燭者尚明也尚明者舉賢也國以治治則治矣非書意也鄭人謂玉未理者璞周人謂鼠未腊者璞周人曰欲買璞乎鄭賈曰欲之出其璞乃鼠也夫誤會舉燭之義幸而治誤解鼠璞則大謬由是言之凡誤解古書者皆舉燭鼠璞之類也古書之最重者莫逾於經經自漢晉以及唐宋固全賴古儒解注之力然其閒未發明而沿舊誤者尚多皆由於聲音文字假借轉注未能通徹之故我

朝小學訓詁遠邁前代至乾隆閒惠氏定宇戴氏東原
大明之高郵王文肅公以清正立朝以經義教子故哲
嗣懷祖先生家學特爲精博又過於惠戴二家先生經
義之外兼綜諸古子史哲嗣伯申繼祖又居鼎甲幼奉
庭訓引而申之所解益多著經義述聞一書凡古儒所
誤解者無不旁徵曲喻而得其本義之所在使古聖賢
見之必解頤曰吾言固如是數千年誤解之今得明矣
嘉慶二十年南昌盧氏宣旬讀其書而慕之旣而伯申
又從京師以手訂全帙寄余余授之盧氏盧氏於刻十
三經注疏之暇付之刻工伯申亦請余言序之昔余初

入京師嘗問字於懷祖先生先生頗有所授既而伯申
及余門余平日說經之意與王氏喬梓投合無閒是編
之出學者當曉然於古書之本義庶不致爲成見舊習
所膠固矣雖然使非究心於聲音文字以通訓詁之本
原者恐終以燕說爲大寶而嚇其腐鼠也
嘉慶二十二年春阮元序於荆州舟中

引之受性檮昧少從師讀經裁能絕句而不得其解旣乃習舉子業旦夕不輟雖有經訓未及揅討也年廿一應順天鄉試不中式而歸亟求爾雅說文音學五書讀之乃知有所謂聲音文字詁訓者越四年而復入都以已所見質疑於大人前大人則喜曰乃今可以傳吾學矣遂語以古韻廿一部之分合說文諧聲之義例爾雅方言及漢代經師詁訓之本原大人曰詁訓之指存乎聲音字之聲同聲近者經傳往往假借學者以聲求義破其假借之字而讀以本字則渙然冰釋如其假借之字而強爲之解則詰鞫爲病矣故毛公詩傳多易假借

之字而訓以本字已開改讀之先至康成箋詩注禮婁云某讀為某而假借之例大明後人或病康成破字者不知古字之多假借也大人又曰說經者期於得經意而已前人傳注不皆合於經則擇其合經者從之其皆不合則以已意逆經意而參之他經證以成訓雖別為之說亦無不可必欲專守一家無少出入則何邵公之墨守見伐於康成者矣故大人之治經也諸說並列則求其是字有假借則改其讀蓋孰於漢學之門戶而不囿於漢學之藩籬者也引之過庭之日謹錄所聞於大人者以為圭臬日積月累遂成卷帙既又由大人之說

爾類推之而見古人之詁訓有後人所未能發明者亦有必當補正者其字之假借有必當改讀者不揆愚陋輒取一隅之見附於卷中命曰經義述聞以志義方之訓凡所說易書詩周官儀禮大小戴記春秋內外傳公羊穀梁傳爾雅皆依類編次附以通說其所未竟歸之續編亦欲當世大才通人糾而正之以袪煩惑云爾嘉慶二年三月二日高郵王引之敘合春秋名字解詁大歲攷凡三十二卷道光七年十二月重刊於京師西江米巷壽藤書屋

# 經義述聞弟一

高郵王引之

## 周易上五十四條

乾師頤坎既濟言勿用　夕惕若厲　巛　後得主

利西南得朋東北喪朋　女子貞不字　童蒙求我

苞蒙　允　即命　師出以律　師或輿尸　田有禽

利執言　復自道　輿說輹　履虎尾　幽人　包荒

得尚于中行　勿恤其孚于食有福　大人否　遲

有悔　朋盍簪　蠱　先甲三日後甲三日　至于八

月有凶　剝牀以辨　七日來復　无祇悔　大過

樽酒簋貳用缶　祇既平　壯于大輿之輹　喪羊于

易　康侯　用錫馬蕃庶　王假有家　匪躬之故

十朋之龜　有孚惠心　亦未繘井　舊井无禽　井

谷射鮒　竝受其福　小人革面　覆公餗　匕鬯

鴻漸于磐　遲歸有時　豚魚吉　鳴鶴在陰　繻有

衣袽　爻辰　虞氏釋貞以之正

乾師頤坎既濟言勿用

乾初九潛龍勿用惠氏定宇周易述曰大衍之數虛一不用謂此爻也引荀爽注大衍之數五十云潛龍勿用故用四十九正義引荀曰卦各有六爻六八四十八加乾坤二用凡有五十乾初九潛龍勿用故用四十九也家大人曰荀意謂乾之初爻言勿用故不在所

用之列案坎之六三亦入純卦之一爻其辭曰來之坎坎險且枕入于坎窞勿用與乾之初爻言勿用同何以不在不用之列荀說殆不可通引之謹案荀以用九用六備四十九之數亦不可通用九用六統乾坤六爻言之昭二十九年左傳周易有之在乾之坤曰見羣龍無首吉杜注曰乾六爻皆變是也何得以用九用六與每卦之六爻並數乎惠氏不能釐正而承用之非也引之謹案用者施行也說文用可施行也勿用者無所施行也文言曰潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也正謂君子不施行也孔穎達正義曰聖人雖有龍德於此唯宜潛藏勿可施用引張氏曰以道未可行故稱勿用以誡之其說是也竊嘗由是而推之師上六

大君有命開國承家小人勿用言小人處上六之位惟當自守不宜有所施行有所施行則必至於亂邦也李鼎祚周易集解所引干寶注故象傳曰小人勿用必亂邦也既濟九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用言小人處九三之位不宜有所施行有所施行則必至於喪亂也大有九三曰公用亨于天子小人弗克文義與此正相近也象傳公用亨于天子小人害也正義曰小人德劣不能勝其位必致禍害頤六三十年勿用无攸利言拂養正之義則不能有所施行至於十年之久而猶然也坎六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用言當重險之地進退皆危惟當靜以待之不可有所施行

猶洪範言用靜吉用作凶耳。解者或謂小人勿用爲勿用小人。師正義 十年勿用爲見棄。王注 入于坎窞勿用爲不出行。正義 皆與乾初九之勿用義例參差。蓋未嘗比物醜類以求之也。

夕惕若厲

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎。周易述於惕若下增夤字。其說曰說文夕部引易曰夕惕若夤。案許愼敘曰其偁易孟氏。古文也。是古文易有夤字。虞翻傳其家五世孟氏之學。以乾有夤敬之義。故其注易以乾爲敬。俗本脫夤。今從古增入也。家大人曰經文本無夤字。請

列五證以明之。文言曰。故乾乾因其時而愓。雖危無咎矣。言愓而不言夤。則經文本無夤字。其證一也。李鼎祚集解所列鄭荀諸家之說。皆不爲夤字作解。則是諸家本皆無夤字。其證二也。荀爽注文言脩辭立其誠曰。立誠。謂夕愓若厲。則無夤字明矣。若謂虞翻以乾有夤敬之義。故注易以乾爲敬。案說文曰。愓敬也。乾有夕愓若厲之文。故虞翻以乾爲敬。敬謂愓。非謂夤也。且翻注文言曰。夕愓若厲。故不驕也。注繫辭傳其辭危曰。危謂乾三。夕愓若厲。故辭危也。則是翻本亦無夤字。其證三也。惠氏所據者。說文也。案說文夤。敬愓也。從夕寅聲。易曰。夕愓若夤。此夤字本作厲。今作

貧者。因正文貧字而誤也。說文引易夕惕若厲者。以證貧字從夕之義。非以其有貧字而引之也。如祝字解曰。或曰從兌省。易曰。兌爲口爲巫。此是證祝從兌省之義。而所引無祝字。壻字解曰。詩曰。女也不爽。士貳其行。士者夫也。此證壻從士之義。而所引無壻字。庸字解曰。易曰。先庚三日。此證庸從庚之義。而所引無庸字。相字解曰。易曰。地可觀者。莫可觀于木。此證相從木之義。而所引無相字。皆其例也。又案陸元朗釋文。每列說文引釋異字。此處出若厲二字而不言說文厲作貧。則唐初說文本猶作夕惕若厲。

說文惕字解曰。讀若易曰夕惕若厲。足證貧字之誤。則是許氏所見本亦無貧字。其證四也。淮南人閒篇。漢書王莽傳。風俗通義。竝引易曰。夕惕若厲。乾元序制記曰。三聖首乾德。夕惕若厲。班固爲第五倫薦謝夷吾表曰。尸祿負乘。夕惕若厲。張衡思元賦曰。夕惕若厲。以省諐兮。

則是兩漢相傳之本。皆無賸字。其證五也。

巛

坤釋文坤本又作巛巛今字也毛居正六經正誤曰巛字三畫作六段象小成坤卦。巛古坤字。陸氏以爲今字誤矣。鄭樵六書略曰。坤卦之三。必縱寫而後成巛字。引之謹案說文坤地也易之卦也從土從申土位在申是乾坤字正當作坤其作巛者乃是借用川字考漢孔龢碑堯廟碑史晨奏銘魏孔羨碑之乾坤衡方碑之剝坤郙閣頌之坤兌字或作川或作巛或作川皆隸書川字是其借川爲坤顯然明白川爲坤之假借而非坤之本

字故說文坤字下無重文作巛者玉篇坤下亦無巛字而於川部巛字下注曰注瀆曰川也古爲坤字然則本是川字古人假以爲坤耳家語執轡篇此乾巛之美也王肅注曰巛古坤字亦謂古字假借如小雅鹿鳴鄭箋曰視古示字謂古假借爲示字也樂記鄭注曰古以能爲三台字謂古假借爲三台字也豈謂告示之示必當作視三台之台必當作能邪廣韵二十二魂坤下列巛注曰古文古文四聲二十四魂坤下列巛曰古文又列巛曰王存乂切韵始誤以假借之字爲本字而集韵類篇竝沿其誤矣坤得假用川字者古坤川之聲竝與順相近說卦傳乾健也坤順也乾與健

聲近坤與順聲近乾象傳天行健健卽是乾坤象傳地勢坤坤卽是順王弼曰地形不順其勢順是坤與順聲相近也大雅雲漢篇滌滌山川與焚熏聞遯為韵說文順訓馴紃䡅巡等字皆從川聲是川與順聲亦相近也坤順川聲並相近故俗川為坤川字篆文作巛故隷亦作巛淺學不知乃謂其象坤卦之畫且謂當六段書之夫坤以外尚有七正卦卦皆有畫豈嘗象之以為震巽離坎等字乎甚矣其繆也盧氏紹弓周易音義考證謂巛六畫中不連連者是川字始為此說所惑。

後得主　主人有言　遇主于巷　遇其配主

遇其夷主

坤彖辭君子有攸往先迷後得主周易述曰震爲主序卦曰主器者莫若長子故受之以震是震爲主也劉藭上反下爲復復初體震故後得主引之謹案長子主器但可謂之器主且豈得便謂之主坤之六爻皆可變而爲陽何獨與初爻之變言之乎惠說非也細繹經文上言有攸往下言得主蓋謂往之他國得其所主之家也大戴禮曾子制言上篇曾子門弟子或將之晉曰吾無知焉曾子曰何必然往矣有知焉謂之友無知焉謂之主盧注曰且客之而已昭三年左傳豐氏故主韓氏杜

注曰豐氏至晉書以韓氏爲主人定六年傳曾吾主范氏今子主趙氏孟子萬章篇孔子於衞主顏讎由微服而過宋主司城貞子又曰吾聞觀近臣以其所爲主觀遠臣以其所主趙注曰遠臣自遠而至當主於在朝之臣賢者盍既有所往則有所主之家明夷初九曰有攸往主人有言是也君子之有攸往也必有所主得其所主則安坤之變而之他也亦必以陽爲主得其所主則順故坤之彖曰君子有攸往先迷後得主也先迷者始猶未得所主也後得主者其後乃得之也先後猶言始終凡經言先號咷而後笑先張之弧後說之弧皆是也正義謂先爲在物之先後爲在物之後失之。既得所主

則朝夕依之。故文言又曰。後得主而有常也。又案睽九二遇主于巷。亦謂所主之人也。所主之人。謂六五也。二將往歸於五。五已來交於二。故不期而相遇於里巷。若晏子至中牟。覩越石父於塗側。載而與之俱歸。以爲上客也。見晏子春秋雜篇。豐初九遇其配主。九四遇其夷主。亦謂四爲初所主。初爲四所主。配也。夷也。匹敵之稱也。以陽適陽。故稱配主夷主也。主之取象。專謂遠適異國所棲止之家。故坤與明夷。皆承有攸往言之。而其他可以類推。不然則相識之人多矣。經何不言得友遇友。而曰得主遇主乎。

七

利西南不利東北

利西南得朋東北喪朋

西南得朋東北喪朋其說有二一曰以否泰之內卦言得喪也荀爽曰陰起於午。至申三陰得坤一體故曰西南得朋。陽起於子。至寅三陽喪坤一體。故東北喪朋見李鼎祚周易集解謂否泰之內卦也。引之謹案易十二月卦。無以方位言之者。惟八純卦有之說卦傳曰。坤西南之卦也。是坤位本在西南。何待內坤外乾之否而後西南得朋乎。由否之三陰而爲四陰之觀於酉方。五陰之剝於戌方六陰之坤於亥方陰之得朋更盛。何以不言西北得朋乎。由泰之三陽而爲四陽之大壯於卯方。五陽之夬

於辰方六陽之乾於巳方陰之喪朋更甚何以不言東南喪朋乎卦之六爻皆陰何得但以三陰之消長言之乎則荀說非也一曰以坤兌巽離爲得朋艮震乾坎爲喪朋也崔憬曰西方坤兌南方巽離二方皆陰與坤同類故曰西南得朋東方艮震北方乾坎二方皆陽與坤非類故曰東北喪朋見集解 案巽在東南不得但謂之南乾在西北不得但謂之北經言西南得朋何得雜以東南之巽言東北喪朋何得雜以西北之乾乎則崔說亦非也今案蹇彖辭利西南不利東北傳曰利西南往得中也不利東北其道窮也荀爽曰西南謂坤升二往居

坤五故得中東北艮也艮在坎下見險而止故其道窮也解見集是西南謂坤東北謂艮此亦當與之同易通卦驗曰艮東北也主立春艮氣不至應在其衝坤西南也主立秋坤氣不至應在其衝艮之衝即坤坤之衝即艮也坤處西南而主立秋立秋陽消陰長又卦之六爻皆陰故曰得朋艮處東北而主立春立春陽長陰消又卦之三上兩爻陰變爲陽故曰喪朋不取正東之震正北之坎者正東正北不與坤維相對也西南東北坤艮所居蹇卦已有義例說經者不此之據而奚據哉唐史徵周易口訣義曰西南得朋者西南坤位是陰也東北喪

朋者東北艮位為陽也則得經意矣。一曰。西南未方。東北丑方也漢書律厤志曰林鍾未之衝丑為地正紐於陽東北丑位。易曰東北喪朋乃終有慶答應之道也魏博士秦靜議曰坤為土。土為西南盛德在未易曰坤利西南得朋東北喪朋丑者土之終終而復始乃終有慶通典禮四引案丑方亦艮位也說卦曰艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也正義曰東北在寅丑之閒丑為前歲之末寅為後歲之初則是萬物之所成終而所成始也是也又案虞翻曰月三日變而成震出庚至月八日成兌見丁。參同契所謂三日出為爽震庚受西方八日兌受丁。上弦平如繩。庚西丁

南故西南得朋朋謂二陽爲朋故兌君子以朋友講習二十九日消乙入坤滅藏於癸參同契所謂坤乙三十日東北喪其朋壬癸配甲乙乾坤括始終。乙東癸北故東北喪朋見集解宋如虞說二陽爲朋則一陽猶不得爲朋月之出丁成兌已得二陽可謂朋矣若出庚成震南得一陽未可謂之朋也經文但云南得朋可矣何得云西乎消乙入坤可謂喪朋矣若納氣於癸則與日同躔爲陽精復生之本不得仍謂之喪經文但云東喪朋可矣何得云北乎十六日之旦明初退於辛方參同契所謂七八道已訖屈折低下降十六轉就統巽辛見平明。二十三日之旦半消於丙方參同契所謂艮直於丙南下弦二十三皆喪朋之象西

南亦有喪朋之時。何以獨云得朋乎。望夕夜半。月盈於甲方。納其氣於壬方參同契所謂十五乾體就盛滿甲東方。壬癸納甲乙乾坤括始終。三陽並著乃得朋之最盛者東北亦有得朋之時何以獨云喪朋乎。坎爲月而坤則否卦爲坤卦。何爲取象於月乎。出庚方則爲震出丁方則爲兌於坤何涉乎彖傳曰。西南得朋乃與類行謂衆陰爲朋也。今乃云二陽爲朋不與彖傳相戾乎。虞說殆不可通虞氏又說蹇利西南不利東北曰坤西南卦。五在坤中。坎爲月。月生西南故利西南。往得中。謂西南得朋也艮東北之卦。月消於艮喪乙滅癸。故不利東北其道窮也則東北喪朋矣案

上弦與下弦相對望與晦相對論上弦生魄始於庚方丁方。下弦死魄始於辛方丙方。則西南有利有不利。論望夕光盈於甲方納氣於壬方。晦夕光淪於乙方。納氣於癸方。則東北亦有利有不利何得於生魄但言其始於死魄但言其終而云利西南不利東北乎。且坤西南卦謂坤之方位也而云月生西南故利西南則又以月所在之庚方丁方言之而非卦位矣。艮東北之卦。謂艮之方位也而云喪乙滅癸。故不利東北則又以月所在之乙方癸方言之而非卦位矣意義混淆莫此為甚且月消於艮。乃下弦於丙方之時。其位南而非北。月消於

丙方。則是南亦不利與所謂不利東北者相抵梧矣。月體納甲見於魏伯陽參同契乃丹家傅會之說原非易之本義而虞氏乃用之以注經固宜其說之多謬也。

女子貞不字

屯六二。女子貞不字。十年乃字。虞翻訓字爲妊娠後人多不用其說引之謹案說文曰字乳也。廣雅曰字乳生也。墨子節用篇十年若純三年而字。子生可以二三年矣。大元事次四男女事。不代之字。范望注曰男而女事猶爲不宜況於字育故不代也。中山經。苦山有木名曰黃棘其實如蘭食之不字。郭璞注曰字生也易曰女子

貞不字。然則不生謂之不字。必不孕而後不生。故不字亦兼不孕言之。女子貞不字者。女子貞爲一句。六二居中得正。故曰女子貞。家人彖辭曰。利女貞是也。不字爲一句。猶言婦三歲不孕也。不字者屯邅之象。非以不字爲貞也。當以虞郭二家之訓爲是。而京房易傳女子貞不字。陸績注曰。字愛也。易正義亦曰。女子守正。不受初九之愛。㨿之文義頗爲不安。宋耿南仲周易新講義乃解之以曲禮女子許嫁笄而字。曰。貞不字者。未許嫁也。案曲禮男子二十。冠而字。女子許嫁笄而字。則字爲名字之字。士昏禮記。女子許嫁。笄而醴之稱字。是也。許嫁

而後字字非許嫁明矣雜記女雖未許嫁年二十而笄
禮之婦人執其禮女子之笄猶男子之冠男子之冠有
字笄則女子亦當然未許嫁者年二十而亦笄而字之
則不得以不字爲未許嫁也內則曰女子十有五年而
笄縱使十五之年尚未笄而字之再五年而當二十之
年亦無不笄而字者矣豈得遲至十年之久乎徧考經
傳及唐以前書無以字爲許嫁者而自南宋至今相承
謂許嫁爲許字甚矣其謬也然其說之所以多誤者葢
有二焉一曰女子未嫁之稱可言受聘可言許嫁不可
言孕妊也案內則曰道路男子由右女子由左大戴禮

本命篇男子謂之丈夫女子謂之婦人是婦人亦稱女子也。一曰。上言昏媾故以爲受愛。又以爲許嫁也。案一爻數象類相近而事則殊賁六四曰匪寇昏媾而其上曰白馬翰如。睽上九曰匪寇昏媾而其下曰往遇雨則吉不必皆爲一事也。自解者承上昏媾言之。而其義始不可通矣。又案虞翻曰字妊娠也。三失位變復體離。離爲女子。爲大腹故稱字。今失位爲坤。離象不見故女子貞不字。坤數十三動反正離女大腹故十年反常乃字。案二至四互坤坤爲母爲腹故有妊娠之象。二乘剛則難故不字。應五則順故反常乃字。九家易曰陰出于坤。

今還爲坤，故曰反常也。李鼎祚解之曰：謂二從初即逆應五順也，去逆就順，陰陽道正，乃能長養，故曰十年乃字是也。何必三變成離而後稱字乎。

童蒙求我

蒙釋文：童蒙求我，一本作來求我。惠氏周易古義引呂氏春秋勸學篇注易曰：匪我求童蒙，童蒙來求我，以證經文本有來字。家大人曰：王弼注曰：童蒙之來求我，欲決所惑也。又蔡邕處士圂叔則碑：童蒙來求，彪之用文，是漢魏時經文皆有來字。唐釋慧苑華嚴經音義卷下引易亦作童蒙來求我，與釋文所載一本同。

苞蒙

九二苞蒙。鄭注曰：苞當作彪，彪文也。家大人曰：呂祖謙周易音訓引晁說之曰：京房、鄭、陸績、一行皆作彪文也。鄭說蓋本於京房。藝文類聚引漢胡廣徵士法高卿碑曰：彪童蒙，作世師。蔡邕處士圈叔則碑曰：童蒙來求，彪之用文。張華勵志詩：彪之以文。又司徒袁公夫人馬氏靈表曰：俾我小子，蒙昧以彪。皆用蒙卦之辭。

光

引之謹案：易言光者有二義，有訓為光輝者，觀六四觀國之光，未濟六五君子之光，履象傳光明也，大畜象傳

煇光曰新是也。有當訓爲廣大者。光之爲言猶廣也。大雅皇矣毛傳、及左傳昭二十八年杜注、周語韋注、並曰光大也。周頌敬之傳及周語注、並曰光廣也。堯典光被四表、漢成陽靈臺碑光作廣。荀子禮論積厚者流澤廣、大戴禮禮三本篇廣作光。需彖辭有孚光亨。光亨猶大亨也。坤彖傳含宏光大。象傳知光大也。泰象傳以光大也。咸象傳未光大也。渙象傳光大也。光大猶廣大也。大戴禮曾子疾病篇高明廣大。漢書董仲舒傳作高明光大。謙彖傳謙尊而光。言謙德撙節而廣大也。說見後謙尊而光下。夬彖傳其危乃光也。言唯其危厲是以廣大也。坤象傳地道光也。言地道廣大也。頤象傳上施光也。言上之所施廣大也。坤文言含萬物而化光。言其化廣大也。屯象傳施未光也。義與

未光大同臨噬嗑震兌象傳未光也。晉象傳道未光也。夬象傳中未光也。坎象傳中未大也。萃象傳志未光也。皆言未廣大也。諸家易說唯干寶深得其指。故注其危乃光曰德大即以心小功高而意下。故曰其危乃光也。注知光大曰位彌高德彌廣也。注含萬物而化光曰光大也。由干氏之說。可以類推矣。若荀爽注其危乃光曰。位去上六陽乃光明。注道未光曰動入冥逸故道未光。已失詁訓之本意。至虞翻注光亨。謂離日爲光。注上施光謂上已反三成離。故上施光也。注兌未光謂二四已變而體屯。上三未爲離。故未光也。注渙光大謂三已變成離故曰光大

也其失也鑿矣孔穎達正義說有孚光亨含宏光大謙尊而光其危乃光也上施光也亦誤以光爲顯明之義故具論之

即命

訟九四不克訟復即命渝安貞吉虞注曰失位故不克訟渝變也不克訟故復位變而成巽巽爲命令故復即命渝王注曰反從本理變前之命正義曰反從本理者釋復即之義復反也即從也本理謂原本不與初訟之理變前之命者解命渝也渝變也前命謂往前共初相訟之命引之謹案王讀復即爲句文義未安虞以復即命渝爲句而謂變乾成巽以復其位九四變則上體成巽亦以迂回失之三五

互而成巽何待變乾而後成巽乎九四巽之中畫巽者順也施命者也復猶歸也九二不克訟歸而逋即就也歸而順以及物就初六而命之故曰復即命以剛就柔以順化險則在下者亦變而不訟矣故曰渝渝者初爻受命而變其志也否九四有命无咎王注曰夫處否而不可以有命者以所應者小人也有命於小人則消君子之道者也今初志在君處乎窮下故可以有命正義曰初六志在於君守正不進處於窮下今九四有命命之故无咎亦謂九四命初六也與此即命正同義凡易言王三錫命大君有命自邑告命有孚改命皆謂命令也或謂命爲正理失之王注反從本義是釋復即二字非釋命字也

金滕

曰今我卽命于元龜謂就元龜而命之也洪範所謂乃命卜筮也某氏傳謂就受三王之命失之雒誥曰今王卽命曰記功宗謂就雒邑而命之也可爲四爻卽命於初爻之證

師出以律

周易述曰律者同律也周禮大師執同律以聽軍聲而詔吉凶史記律書曰王者制事立法壹稟于六律六律爲萬事根本其於兵械尤重是師出以律之事也引之謹案此史記索隱正義之說也索隱曰易稱師出以律是於兵械尤重也見律書正義曰古者師出以律凡軍出皆以律聽聲見自序蓋唐人說易有以律爲六律者案爾

雅曰律常也法也九家易曰坎爲法律見集解。王注曰律以齊衆蓋律者軍之常法若進退有度左右有局之類是也象傳曰失律凶也正謂不循常法以致敗亡豈失六律之謂乎宣十二年左傳引易師出以律否臧凶而釋之曰有律以如己也故曰律否臧且律竭也盈而以竭夭且不整所以凶也亦未嘗以爲六律索隱正義之說殆不可通惠氏襲用之非也。

師或輿尸

師六三師或輿尸凶虞注曰同人離爲戈兵爲折首故輿尸凶矣集解誤作盧氏說張氏皋聞訂爲虞翻說引之謹案此謂師輿同

人旁通也案同人上乾下離師則上坤下坎剛柔相反不得取象於同人也如相反者而亦可取象則乾之初九亦可取象於坤而曰履霜坤之初六亦可取象於乾而曰潛龍矣而可乎夫聖人設卦觀象象本卽卦而具所謂視而可識察而可見也今乃舍本卦而取於旁通剛爻而從柔義消卦而以息解不適以滋天下之惑乎虞仲翔以旁通說易動輒支離所謂大道以多歧亾羊者也虞說不可枚舉略舉一爻以例其餘有識者必能推類以盡之

田有禽利執言

師六五田有禽利執言无咎荀爽曰田獵也謂二師師禽五五利度二之命執行其言故无咎也虞翻曰田爲二陽稱禽震爲言五失位變之正艮爲執案此說非是五若變而五艮則爲少男何以弟子輿尸不謂五而謂三故利執言无咎並見集解王弼曰陰不先唱柔不犯物犯而後應往必得直故田有禽也物先犯己故可以執言而无咎也正義曰猶如田中有禽而來犯苗若往獵之則无咎過也又曰己不直則有咎今得直故可以執此言往問之而无咎也引之謹案荀解田字是也解禽字非也禽者獸也非擒之謂虞解禽字是也解田字非也田者獵也與見龍在田之田殊王注則愈失其義矣田有禽

者田獵而獲獸也。蒞師。衆也。大田之禮。所以簡衆。故師之六五取象於田焉。經凡言田无禽。正義曰。田獵而无所獲田獲三狐。王注曰。田而獲三狐。正義曰。田獵而獲窟中之狐田獲三品。據王注一日乾豆二日賓客。三日充君之庖。則謂田獵也。皆以田獵言之。此田有禽不歷獨異。田无禽爲獵而无所獲。則田有禽爲獵而有所獲矣。六五所以田有禽者。案與本爻相對之爻爲陰爻。則占失禽无禽爲陽爻。則占有禽。比之九五下當六二。而曰失前禽。恆之九四下當初六。井之初六上當六四。而曰无禽皆遇陰爻也。師之六五下當九二。而曰有禽。則遇陽爻也。陰體虛。故遇之者无所得。陽體實。故有所得也。凡卦

一爻之中兼取數象者不必同爲一事田有禽自謂田獵利執言自謂秉命從荀說長子帥師弟子輿尸自謂行軍三者各爲一事而王以爲物先犯己故可以執言則以田有禽與執言誤合爲一荀以爲二帥師禽五則又與帥師師誤合爲一矣

復自道

小畜初九復自道何其咎吉王注曰處乾之始以升巽初以陽升陰復自其道正義曰反復於上自用己道引之謹案外卦爲巽巽爲入見說卦序卦爲伏見雜卦初九應巽之初入而伏藏畜之象也入伏則前無所往惟有來後

而已故稱復道如履道坦坦之道道者路也初九震爻陳風宛邱篇正義引鄭注離九三日艮爻也文選吳都賦注引鄭注并九二日九二坎爻也由是推之則初九爲震爻震爲大塗見說卦故稱道道者所以行也九三輿說輹九二牽復皆有不行之象則初九亦出無所往自塗而復故曰復自道也易凡言出自穴告自邑納約自牖有隕自天下一字皆實指其地復自道亦然也王注失之

輿說輹　大車以載

九三大畜九二並曰輿說輹虞翻輿作車輹作腹注小畜九三曰豫坤爲車爲腹小畜與豫旁通至三成乾坤象不見

故車說腹馬君及俗儒皆以乾爲車。非也。注大畜九二曰萃坤爲車爲腹大畜與萃旁通坤消乾成故車說腹腹或作輹也。引之謹案坤消乾成至三乃成何以大畜九二便云輿說輹且坤已消矣則不應更有輿象何以尚云輿說輹況腹爲輹之借字。輹車不縛也。何得以坤爲腹解之車上之物多矣今不言其物而但云車說腹則不知以何物爲腹虞說非也。今案大有離上乾下其九二曰大車以載蓋陽爻稱大車動象乾乾之爲車明甚馬君及俗儒之言是也乃虞氏解大有之大車以載又謂比坤爲大車大有與比旁通如其說則大車之象經當於比之六

二言之方合坤爲大車之義何乃不繫於比之坤而繫於大有之乾乎。卦爲火天而義則水地無是理也。

王弼注小畜九三輿說輹曰。上爲畜盛不可牽征以斯而進故必說輹也。注大畜九二輿說輹曰五處畜盛不可犯也遇斯而進故輿說輹也案輹以縛軸而輿乃行說輹則不行矣僖十五年左傳晉獻公筮嫁伯姬於秦遇歸妹之睽。史蘇占之曰震之離亦離之震爲雷爲火爲嬴敗姬車說其輹火焚其旗杜注曰輹車下縛也震爲車上六爻在震則無應謂歸妹上六故車脫輹正義曰三亦陰爻謂歸妹六三。是無應也由是推之小畜九三陽爻上

九亦陽爻是無應也無應則行將安往故惟說其輿之輹而不行非爲其畜盛不可牽征也大畜九二可與六五相應矣而外非爲艮六五艮之上爻艮以止之故亦說輹而不行象傳所謂止健也非爲其畜盛不可犯也

履虎尾　虎視眈眈　大人虎變　風從虎

引之謹案虞翻注易謂坤爲虎一注於履之彖辭一注於頤之六四三注於革之九五或取於旁通或取於互體或取於旁通之互體悃自以爲長於舊說矣虞注履彖辭曰俗儒皆以兌爲虎非也及以經文考之則不當如仲翔所說履彖辭履虎尾不咥人亨謂兌履乾三履四也故彖傳曰履

柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨而虞曰謙坤爲虎（履與謙旁通謙艮下坤上）艮爲尾震足蹈艮（謙三至五互震）故履虎尾如其說則是止而應乎坤非說而應乎乾矣其可通乎頤六四虎視眈眈蓋六四居艮之初艮爲虎故云虎視九家易曰艮爲虎是也（艮爲山故又爲虎說卦艮爲黔喙之屬正義曰取其山居之獸鄭注曰謂虎豹之屬乾鑿度觀表出準虎鄭注曰艮爲貪喙之屬而當兌之上兌爲口虎脣又象易謂觀三五互艮艮爲虎也惠氏周易述謂艮無虎象九家易艮爲虎虎當爲脣字之誤失之）而虞以二四互坤乃曰坤爲虎案外卦之艮本有虎象何待取象於互體乎革九五大人虎變蓋九五處兌之中兌爲虎故曰虎變宋衷曰兌爲白虎（見集解）是也而虞曰蒙坤

爲虎。革與蒙旁通。蒙三五互坤。案外卦之兌。本有虎象。何待取於旁通之互體乎。然猶可曰卦象則然也。至乾之文言曰。水流濕。火就燥。雲從龍。風從虎。特以物之各從其類。喩萬物之歸聖人耳。正義曰。廣陳衆物相感應。以明聖人之作而萬物瞻覩。非論卦象也。而虞曰。乾爲龍。雲生天。故從龍也。坤爲虎。風生地。故從虎也。以泛論物情之文。而求其卦以實之。已失古人立言之指。且文言所論者。乾之九五也。何得取象於坤乎。以龍虎爲乾坤。則上文之燥濕。又將取象於何卦乎。荀爽曰。陽動之坤而爲坎。坤純陰。故曰濕也。陰動之乾而成離。乾純陽。故曰燥也。案傳下文曰。物各從其類。坤陰而陽動之坤。乾陽而陰動之乾。則非其類矣。荀說非。仲翔既誤解文言。又用之

以說彖辭爻辭斯所謂重紕貤繆者矣又案申未為虎見於魏志管輅傳蓋當時術士有此說故仲翔竊取之而去坤為虎以申未之閒坤所位也然非易之本義輅傳注引輅別傳曰蛇者協辰巳之位而易無巽為蛇之文又曰雞者兌之畜而易不言兌為雞又曰坎為棺槨兌為喉東而易皆無之術士所言與易殊指未可以說經也。

幽人

履九二履道坦坦幽人貞吉虞翻注曰訟時二在坎獄中。虞謂履自訟來又注噬嗑卦曰坎為獄故稱幽人之正得位震出兌說

幽人喜笑故貞吉也周易述曰幽人幽繫之人尸子曰
文王幽於羑里太平御覽人事部一百二十七引荀子曰公侯失禮則
幽王霸篇俗謂高士爲幽人非也家大人曰惠從虞說是
也象傳言中不自亂則幽人非謂隱士明矣歸妹象傳
曰利幽人之貞未變常也義亦與此同易林剝卦曰執
田束縛拘制於吏幽人有喜是漢時說易者以幽人爲
幽囚之人也引之謹案虞謂訟時二在坎獄中非也訟
象已不見何得仍以訟言之今案中孚上巽下兌其象
傳曰君子以議獄緩死則兌有議獄之象兌爲口舌故
議獄謂拘囚之而議其罪也隨卦下震上兌其上六兌

之三爻也曰拘係之乃從維之則兌之三爻有拘係之象九二居兌之中而為六三所拘係有幽於獄中待議之象故曰幽人歸妹之卦亦下兌故九二曰利幽人之貞幽人者兌象非坎象也睽卦上離下兌京氏易傳說睽曰文明上照幽暗分矣陸績注曰兌處下為積陰暗之象也

包荒

泰九二包荒釋文荒本亦作巟鄭注禮曰穢也說文水廣也又大也鄭讀為康曰虛也集解載虞翻注與說文同翟子元注與鄭同引之謹案大元大次五包荒以中克測曰包荒以中督九夷也范望注曰五君位也包有

四荒故曰包荒周禮有荒服胡是無常數也子雲大元倣易而作竊意泰九二包荒前漢經師必有訓爲包四荒者故大元用之蓋泰内卦爲乾乾九二有君德文言曰易曰見龍在田利見大人君德也九二居内卦之中以外包六五六五居外卦之中以内應九二則中國有聖人而荒服來享之象矣故曰包荒正大元所謂包荒以中下文所謂得尚于中行也揆其文義較許鄭諸家之說爲允

得尚于中行　行有尚　往有尚

引之謹案爾雅右助勴也亮介尚右也郭注曰紹介勸

尚皆相右助佐。廣韻尚佐也。佐亦助也。大雅抑篇肆皇天弗尚。謂皇天不右助之也。說見大雅。泰九二得尚于中行。尚者右也。助也。中行謂六五。二應于五。五來助二。是得其助于六五。故曰得尚于中行也。坎彖辭行有尚。謂二往應五。五往應二。以陽適陽。二五皆九。同類相助。是往而有助。故曰行有尚也。往而有助。乃克有成。故傳曰行有尚往有功也。豐初九節九五皆言往有尚。謂豐初應四。節五應二。以陽適陽。豐初四皆九。節二五皆九。同類相助。是往而有助也。故皆曰往有尚。而王弼解泰之得尚。則以尚為配。尚之為配。古訓無徵。顏師古注漢書張耳傳尚魯元公主以尚為配。引此經王注為證。案史記張耳傳索隱引韋昭曰。尚

奉也不敢言取崔浩云奉事公主此說是也公主尊故以奉事爲詞王吉傳云漢家列侯尚公主諸侯則國人承翁主使男事女夫詘於婦則所謂尚者乃奉事之稱國人承翁主承亦奉也不得以尚爲配故索隱以顏注爲非

孔穎達解坎之行有尚則以爲事可尊尚解豐與節之往有尚則以爲往有嘉尚同一尚字而前後異訓殆失之矣又案虞翻解得尚以尚爲上謂二得上居五如虞說則是變爲旣濟矣經文無此意也其解節之往有尚謂二失正變往應五故往有尚也案九五往應九二以陽助陽則謂之往有尚豐之初九應九四而云往有尚是也何必變而後有尚乎其說亦失之

勿恤其孚于食有福

何楷周易訂詁曰泰之九三六四坎象半見坎爲加憂以其半見故勿恤也坎中實爲孚泰九二即坎中畫故稱孚陽實者食人陰虛者食於人二三四互兌爲口食象其孚于食者言三往孚四也引之謹案易言勿恤者皆以勿恤爲句此亦當然易文言孚于嘉孚于剝有孚于小人有孚于飲酒文義並與其孚于食同何氏句讀洵長於舊讀矣但以勿恤爲坎象半見孚于食爲三往孚四則非也坎象已半見則憂將至矣何以云勿恤今案二四互兌兌爲說三五互震震爲笑皆無憂象九三處兌之中爲震之主故勿恤也三與上爲正應乾鑿度

曰上爲宗廟京氏易傳說泰卦曰三公立九三爲世上六宗廟爲應九三應上六有享于宗廟之象三五互震震爲稼又爲長子主祭有奉黍稷以祭之象上六兌爻檀弓正義引鄭注賁卦曰六四巽爻也考工記瓬人疏引鄭注損卦曰六五離爻也由是推之則上六爲兌爻兌爲口有鬼神來食之象故以食言之春官大宗伯曰以饋食享先王中庸曰脩其祖廟薦其時食鄭注曰時食四時祭也鬼神來饗亦謂之食特牲少牢皆有佐食佐神食也九三以乾元體信文言君子體仁釋文云京房荀爽董遇本作體信故稱孚叚莊十年左傳曰小信未孚神弗福也小雅楚茨篇曰以爲酒食以享以祀以介景福故曰其孚于食

有福。萃六二升九二皆曰孚乃利用禴義亦同也。

大人否

否六二包承。小人吉。大人否亨。荀爽注曰小人二也。大人謂五。坤乾分體天地否隔故曰大人否也。二五相應否義得通故曰否亨矣。象傳大人否亨不亂羣也。虞翻注曰否不也。物三稱羣。謂坤三陰亂弑君大人不從故不亂羣也。引之謹案虞解亂羣非也。其訓否爲不則得經意。蓋六二包承於五。小人之道也。九五之大人若與二相包承則以君子而入小人之羣。是亂羣也。故必不與包承而其道乃亨。故曰大人否亨。不亂羣也。遯九四。

好遯君子吉小人否象傳曰君子好遯小人否也謂小人不能好遯也然則包承小人吉大人否亨亦謂大人不與包承也解者以卦名是否遂以否隔解之夫大人既否隔矣尚安得亨乎九五休否大人吉上九傾否先否後喜是否必休而後吉必傾而後喜若但言否則閉塞不通何亨之有苟謂二五相應否義得通則不得其解而爲之辭也王弼注曰小人路通內柔外剛大人否之其道乃亨正義曰大人能否閉小人之吉其道乃亨亦失之

遲有悔　曰動悔有悔

豫六三盱豫悔遲有悔引之謹案此與他卦言有悔者不同他卦有悔對无悔言之也此有字則當讀爲又古字有與又通言盱豫既悔遲又悔也正義曰居豫之時若遲停不求於豫亦有悔也則是讀爲有無之有失之矣象傳曰盱豫有悔位不當也此釋盱豫悔三字而加有字以足之猶蒙之上九利禦寇而象傳曰利用禦寇也非釋遲有悔之義正義謂不言遲者略其文亦失之

又案困上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉王注曰曰者思謀之辭也言將何以通至困乎曰動悔令生有悔以征則濟矣故曰動悔有悔征吉也正義曰爲之

謀曰必須發動其可悔之事令其有悔可知然後處困求通可以行而獲吉象曰之言聿語助也見釋詞有亦當讀又上六處困之極動輒得咎故已悔又悔當以曰動二字連讀悔有悔三字連讀王說非

## 朋盍簪

九四朋盍簪王注曰盍合也簪疾也釋文簪徐側林反鄭云速也王肅又祖感反京作撍蜀才本依京義從鄭引之謹案作撍者正字作簪者借字也玉篇撍側林切急疾也廣韻撍使也集韻撍疾也通作簪是也撍之言寁也爾雅曰寁速也釋文寁子感反子感與祖感同是

撍即疌也。又通作憯。墨子明鬼篇：鬼神之誅，若是之憯遬也。憯與撍通，遬即速字，撍亦速也。震為躁卦，又為決躁。決躁謂急疾也，說見本條。故有急疾之象，而侯果乃云朋從大合，若以簪簪之固括也。見集解，簪下盍脫冠字。如其說，則經當云朋盍若簪冠，其義始明，豈得徑省其文而云朋盍簪乎？蓋侯氏不知簪為撍之假借，故臆說橫生而卒不可通矣。王應麟曰：朋盍簪，簪，疾也。至侯果始有冠簪之訓。晁景迂云：古者禮冠未有簪名。

## 蠱

蠱正義引褚仲都講疏曰：蠱者，惑也。物既惑亂，當須

有事也故序卦云蠱者事也謂物盛必有事非謂訓蠱爲事集解引伏曼容注亦曰蠱惑亂也萬事從惑而起故以蠱爲事也曼容亦梁人引之謹案訓詁之體一字兼有數義蠱爲疑惑爾雅曰蠱疑也昭元年左傳曰女惑男謂之蠱此一義也蠱又爲事釋文曰蠱一音故蠱之言故也周官占人以八卦占筮之八故鄭注曰八故謂八事襄二十六年左傳問晉故焉昭三十年公羊傳習乎邾婁之故杜預何休注並曰故事也故訓爲事故大元有事首以象蠱卦此又一義也二義各不相因褚氏伏氏不解訓蠱爲事之意乃謂事生於惑且曰非謂訓蠱

爲事。是不達訓詁之體也。且如其說。則蘇父之蠱。蘇母之蠱。亦將以爲蘇親之感亂。其可乎。正義集解。及史徵口訣義皆沿其誤。蓋古訓之湮久矣。尚書大傳曰。乃命五史以書五帝之蠱事。蠱事。猶故事也。說者不得其解乃曰。時旣漸澆。物情惑亂。故事業因之而起。失之遠矣見周易集解

先甲三日後甲三日　先庚三日後庚三日

蠱。先甲三日。後甲三日。鄭注曰。甲者。造作新令之日。甲前三日。取改過自新。故用辛也。甲後三日。取丁寧之義。故用丁也。見正義　王注曰。甲者。創制之令也。創制不可責

之以舊故先之三日後之三日使令洽而後乃誅也又巽九五先庚三日後庚三日吉王注曰申命令謂之庚夫以正齊物不可卒也民迷固久直不可肆也故先申三日令著之後復申三日然後誅而无怨咎矣甲庚皆申命之謂也引之謹案甲庚乃十日之名非命令之名徧考書傳無以甲庚爲命令者經若果言命令則當言先令三日後令三日文義始明何爲不言命令而但稱甲與庚乎王說誠未安矣鄭以甲爲造作新令之日差爲近之然創作新令不聞當擇日且甲日始造新令前此三日天下猶未知有令也何由化之而改過自新乎

今案先甲三日後甲三日先庚三日後庚三日皆行事之吉日也蠱爲有事之卦巽爲申命行事之卦而事必諏日以行故蠱用先後甲之辛與丁巽用先後庚之丁與癸也古人行事之日多有用辛與丁癸者郊特牲曰郊之用辛也周之始郊日以至春秋宣八年六月辛巳有事于大廟昭二十五年秋七月上辛大雩季辛又雩夏小正曰二月丁亥萬用入學召誥曰丁巳用牲于郊少牢饋食禮曰日用丁巳春秋隱三年冬十有二月癸未葬宋穆公桓十七年秋八月癸巳葬蔡桓侯莊二十二年春王正月癸丑葬我小君文姜古者葬必十日是辛也丁

也癸也皆行事之吉日也先庚三日後庚三日吉正謂用丁癸則吉耳先甲後甲必繫之蠱先庚後庚必繫之巽者蠱之互體有震（三至五互成震）震主甲乙故言行事之日而以近於甲者言之巽之互體有兌（二至四互成兌）兌主庚辛故言行事之日而以近於庚者言之也蠱之互體亦有兌（二至四互成兌）而不言先庚後庚者蠱之義終則有始甲者日之始也癸者日之終也若用先庚三日後庚三日則由庚下推而至癸上推至丁而不至甲非終則有始之義矣故不言先庚三日後庚三日也巽之互體又有離（三至五互成離）離主丙丁而不言先丙後丙者巽之九五无初

有終甲者日之初也癸者日之終也若用先丙三日後
丙三日則上推由乙而甲而癸乙癸之閒已有甲非无
初之義矣下推至巳而不至癸非有終之義矣故不言
先丙三日後丙二日也巽之二三四爻互成兌兌主庚
辛而先庚後庚不言於二三四而言於九五者蠱之六
五變爲九五則成巽不變則用先甲後甲變則用先庚
後庚故於九五言之也先甲三日後甲三日先庚三日
後庚三日皆行事之吉日故卦之行事者取焉漢書武
帝紀詔曰望見泰一脩天文襢辛卯夜若景光十有二
明易曰先甲三日後甲三日朕甚念年歲未咸登飭躬

齋戒下酉拜況于如顏注曰辛夜有光是先甲三日也丁日拜況是後甲三日也此辛與丁爲吉日而擇以行事之明證西漢時古義猶未亾矣

虞翻注先甲三日後甲三日曰謂初變成乾乾爲甲至二成離離爲日謂乾三爻在前故先甲三日變三至四體離至五成乾乾三爻在後故後甲三日又注先庚三日後庚三日曰庚震也謂變初至二成離至三成震震主庚離爲日震三爻在前故先庚三日動四至五成離終上成震震三爻在後故後庚三日也巽究爲躁卦躁卦謂震也乾成于甲震成于庚並見集解參天有十日甲

與庚各居其一。若以乾爲甲。震爲庚。而分在前者爲先甲先庚。在後者爲後甲。後庚則是在先之日惟甲與庚在後之日亦惟甲與庚經當云先甲一日後甲一日先庚一日後庚一日矣安得有三日乎其謬一也三日之日謂歲時月日之日離爲日之日謂日月星辰之日二者絶不相同而據離爲日以釋經之三日其謬二也蠱初變成乾猶未爲離也不可便謂之日至二成離已非復乾矣何以仍謂之甲巽變初至二成離猶未爲震也不可便謂之庚至三成震已非復離矣何以仍謂之日其云動四至五成離終止成震故後甲三日謬與此同其謬三也蠱變三至四體

離。至五成乾。乾三爻在後故後甲三日。夫四爻居後三爻之始。而二爻三爻。則居前三爻之太半。去二爻三爻言之則離象不成。不可謂之日。連二爻三爻言之則又雜以前三爻之兩爻不可謂之後甲三日矣其謬四也初變成乾則前三爻。皆陽爻矣而爻云變三至四體離則前三爻之第三爻又變爲陰爻而不得爲乾因之不得爲甲矣欲附會後甲之三日而不能。並所謂先甲者而亦失之其謬五也虞說殆不可從。

至于八月有凶

引之謹案。八月之說有三以爲建未之月卦爲遯者。鄭

康成虞翻之說也以爲建申之月卦爲否者蜀才之說也以爲建酉之月卦或爲兌或爲觀者荀爽褚仲都之說也諸說見正義及集解案傳曰至于八月有凶消不久也臨爲建丑之月至于建未之月相距不過半年而初二之陽全消故曰消不久也若建申建酉之月則久矣非傳意也且傳曰長曰消皆指陽剛而言若謂臨之六四六五變而爲兌則是陰消而非陽消不失其指乎否與觀雖陽消之卦然否所消者泰之初二三爻觀所消者大壯之初二三四爻皆不與臨卦相當不得執彼以說此也況易爲周易當爲周之八月其義甚明王藻曰至于八

月不雨君不舉鄭注曰此謂建子之月不雨盡建未月也彼文至于八月與此同而亦謂周之八月可以爲證虞翻曰臨消於遯六月卦也於周爲八月荀公以兌爲八月於周爲七月失之甚矣今因虞說而申明之如是

剝牀以辨

鄭注曰足上稱辨謂近膝之下詘則相近申則相遠故謂之辨辨分也虞曰指閒稱辨剝剝二成艮艮爲指二在指閒故剝牀以辨並見集解王曰剝牀以足猶云剝牀之足也辨者足之上也正義曰辨謂牀身之下牀足之上足與牀身分辨之處也引之謹案以猶與也及也說見釋詞

七日得既濟之六二曰婦喪其茀勿逐七日得喪而復得皆以七日爲期蓋日之數十五日而得其半不及半則稱三日過半則稱七日欲明失而復得多不至十日則云七日得此卦之七日來復亦猶是也復爲剛反有去而復來之象占者得此則凡已去者可以來復至多不過七日故云七日來復七日者人事之遲速非卦氣之遲速也何須承坤計之而云六日七分又何須承姤計之而云七月乎必欲連坤與姤計之則夫震與既濟之七日又將連何卦以成數乎彖傳天行也乃統釋反復其道七日來復之故言占者所以如是者剝盡而復

天之道也。說見前乾行也下。豈謂積累卦氣以成七日乃合於天道乎。蠱之彖傳曰。先甲三日。後甲三日。終則有始。天行也。文義與此相似。又將連何卦以計日乎。解經者不考全經之例。宜乎多方推測而卒無一當矣。

无祇悔

初九。不遠復。无祇悔。釋文。祇。音支。辭也。馬同。音之是反。韓伯祁支反。云。大也。鄭云。病也。王肅作禔。時支反。陸云禔。安也。九家本作𡖅字。音支。引之謹案。九家作𡖅是也。廣雅。𡖅。多也。西京賦曰。炙炰夥。清酤𡖅。无祇悔者。无多悔也。有不善未嘗不知。知之未嘗復行。故雖有悔而不至於多也。益

知有不善則必悔知而復行則又多一悔矣今不遠復者知而不行則但有不善之悔而無復行之悔是其悔無多也𢾊字以多爲意以支爲聲古音支歌二部相通故支聲與多相近說文芰字從艸支聲或從多聲作茤是其例也故多謂之𢾊祇從氏聲古音氏在支部亦與多聲相近說文姼字（尺氏切）從女多聲或從氏聲作㚤是其例也故多亦謂之祇襄二十九年左傳祇見疏也正義祇作多云晉宋杜本皆作多祇祇同音祇與多通猶祇與多通也多則大少則小高誘注呂氏春秋知度篇曰多大也是也故韓注又訓爲大義與九家相表裏也

若馬鄭王陸四家之說。皆於文義未安。殆非達詁。或又讀祇爲扺。案祇從氏聲。古音在支部。扺從氏聲。古音在脂部。二部絕不相通。未可以扺易祇也。

大過　過涉　小過　過其祖　弗過防之

弗過遇之　弗遇過之　過以相與也　臣不可過也

引之謹案。過者。差也。失也。兩爻相失也。陽爻相失。則謂之大過。陰爻相失。則謂之小過。故大元有差首以象小過。有失首以象大過也。凡卦爻相應則相遇。不相應則相失。故不遇謂之過。大過二五皆陽。不相應而相失。故

彖傳曰大過大者過也陽稱大陰稱小大者過也者陽爻與陽爻兩相失也傳又曰剛過而中言二五皆剛兩爻不相應而相失虞翻注曰剛過而中謂二失位无應柔五失二之應亦為過也但所處之位尚得中也不曰剛中而應而曰剛過而中則過者不相應之謂也小過二五皆陰亦不相應而相失故彖傳曰小過小者過小者過也者陰爻與陰爻兩相失也荀爽注曰陰稱小謂初應四過二而去三應上過五而去二五處中見過不見應案三四皆陽爻而云四應初過二而去三應上過五而去則是大者過而非小者過矣再以大過例之大過傳曰剛過而中專謂二五兩爻若謂九四過二而應初六九三過五而應上六則失其中矣何云剛過而中乎荀說非大過為剛過而中則小過為柔過而中皆二五得中而不相應之

謂也。小過六二。過其祖。遇其妣。不及其君。遇其臣。過。不遇也。不及。亦不遇也。皆彼此相失之謂也。二與五相應。五爻若爲陽爻。則爲祖爲君。今六五是陰爻。則爲妣爲臣。六二失九五之應而應六五。故曰過其祖遇其妣不及其君遇其臣。謂不遇其祖而遇其妣。不遇其君而遇其臣也。虞注曰。祖謂祖母。初也。母死稱妣。案祖謂大父非謂大母也。不得以爲祖母。上言祖。下言妣。則妣爲祖母矣。又不得以妣爲母也。王弼注曰。祖始也。祖謂初。又曰。過而不至於僭。盡於臣位而已。案初六陰柔居下。不得謂之祖。盡於臣位。亦不得謂之過。二家之說皆失之。象傳曰。不及其君。臣不可過也。謂已不遇其君不可又不遇其臣也。臣不可過乃釋經文遇其臣三字。猶九四往厲必戒勿用永貞傳曰往厲必戒終不可長也終不

可長。即釋勿用永貞也正義謂臣不可自過其位失之。不及也。過也。皆不遇之謂也。九三弗過。逗防之。防當也。秦風黃鳥篇禦也。黃鳥篇箋防猶當也。百夫之防。百夫之禦。防猶禦也。謂當上六也。虞以防為防四非。言不與相失而與相當。故曰弗過防之。王謂以陽當位而不能先過防之。蓋以過防連讀失之。剛柔異類而失中。相當則或相害。故又曰從或戕之也。猶言又從而戕之也。虞以從或連讀。王讀從字為句。皆失之。九四弗過。逗遇之。謂遇初六也。虞謂過五。失之。九家易曰。四體震動。上居五。故曰弗遇過之。案此說亦失之。經云弗過遇之。未嘗云。弗過居也。之不與相失而與相逢。故曰弗過遇之也。王曰。失位在下不能過。故得合於无咎之宜。案遇之謂此爻遇彼爻非合宜之謂也。或謂過遇為加意待之。案過遇二字不連讀。九三弗過防之。上六弗遇過之。過防遇過。皆不連讀剛柔異類而失正。相逢者。未

必相得故又曰往厲必戒也。上六弗遇逗過之。處過之極。一無所遇雖以可與相應者。亦必相失故上六與九三。若可剛柔相應而驕亢之勢已成終於不相遇而相失也。虞曰。謂四已變之坤。上得之三。故弗遇過之。虞意蓋謂四已變陰爻。上不過九四故得過之而適三。以此為弗遇過之之義。案上與四原不相應。何待四變陰爻而後弗遇乎。且象傳曰。山上有雷。小過。若四爻變而之坤。則是地中有山而為謙。不得謂之小過矣。虞說殊謬。王弼謂過而不知限。亦誤以過為過越之過。或謂過過當作過過。義同九四。案經文過離為約。非誤例也。且上爻處過之極。當為過之。不當為過之。故傳曰。弗遇過過之已亢也。過與遇相反。而弗過遇之。弗遇過之者。猶明與晦相反。而明夷之上六云不明晦。損與益相反。而損之九二上九云弗損逗益之也。大過上六處

過之極與小過上六同故其辭曰過涉滅頂凶過者失也誤也鄭注樂記高注秦策竝云過誤也過涉者誤涉也王謂涉難過甚失之後漢書趙典傳注趙溫書曰於易一爲過再爲涉三而弗改滅其頂凶彊分過涉爲二亦失之涉水必自淺處誤涉則以深爲淺勢必陷於淵而滅頂矣其九二傳曰老夫女妻過以相與也謂九二不與九五相應而應初六此老彼少年不相當而相與爲夫婦故曰過以相與也虞曰謂二過初與五五過上與二案九二九五皆陽爻九二不可謂之婦九五不可謂之妻不得以爲二五相與也王曰老過則枯少過則稚以老分少則稚者長以稚分老則枯者榮過以相與之謂也案老不可以分少少不可以分老王說殆不可通過者差也誤也不相當之謂也以猶而也泰六四不戒以孚謂不戒而孚也大戴禮曾子制言篇富以苟不如貧以譽生以辱不如

从以衆謂富而苟貧而奢生而辱从而榮也昭十一年左傳桀克有緡以喪其國紂克東夷而隕其身謂桀克有緡而喪其國也莊二十四年公羊傳大過小過本取戎衆以無義謂衆而無義也餘見釋詞

兩爻相失不相應之義而解者或以爲過甚之過或以爲過越之過過甚之過已與彖辭爻辭諸過字無當惟小過彖傳行過乎恭喪過乎哀用過乎儉作過甚解至謂本爻過越某爻而應某爻則尤非經意矣初之過三應四二之過四應五三之過五應上以及過初爲二過二爲三過三爲四過四爲五過五爲上六十四卦無不皆然何獨於大過小過言之乎斯不察之甚矣

樽酒簋貳用缶

坎六四樽酒。簋貳。用缶。鄭虞二家。皆以樽酒簋爲句。貳用缶爲句。鄭注曰。六四上承九五。又互體在震上。天子大臣以王命出會諸侯。尊於簋。副設元酒而用缶也。見禮器正義。虞注曰。震主祭器。故有樽簋。坎爲酒。簋。黍稷器。三至五有頤口象。震獻在中。故爲簋。坎爲木。震爲足。坎酒在上。樽酒之象。貳。副也。坤爲缶。禮有副尊。故貳用缶耳。王以樽酒爲句。簋貳爲句。用缶爲句。注曰。雖復一樽之酒。一簋之食。瓦缶之器。納此至約。自進於牖。乃可羞之於王公。薦之於宗廟。引之謹案。簋非盛酒之器。何得云尊於簋。正尊與副尊。同一尊也。何以此用簋。而彼用缶。

凡禮言尊于房戶之閒。兩甒有禁。元酒在西。士冠禮。尊兩壺于房戶閒斯禁。有元酒在西。鄉飲酒禮。皆不聞元酒之尊異器。鄭說非也。虞以樽酒與簋並列。而貳用缶。則但承樽言之而不及簋。若然。則經當云樽酒貳用缶。文義乃通。何爲隔以簋字。使上下不相屬乎。副尊用缶。而正尊所用之器。又何以略而不言乎。虞說亦非也。鼂說之訓貳爲益。而引周禮大祭三貳。弟子職周旋而貳爲證。然貳無用缶之文。其說亦未確。今案象傳曰。樽酒簋貳。剛柔際也。則貳字當上屬爲句。簋貳。猶士喪禮下篇言苞二。甒二也。王注以爲一樽之酒。二簋之食。其說得之。惟於用缶之義尚未實指其事。案禮器曰。五獻之尊。門外缶。門內壺

是缶可爲尊也又曰夫奥者老婦之祭也盛於盆尊於瓶正義曰盛食於盆謂黍盛也盆謂缶也爾雅盎謂之缶郭注曰盆也盛於盆者盛黍稷於缶以代簋簠也然則用缶云者以缶爲尊又以缶爲簋也故曰樽酒簋貳用缶墨子節用篇古者堯治天下飯於土塯啜於土形與鉶同漢書司馬遷傳塯作簋顏注曰簋所以盛飯也土謂燒土爲之即瓦器也土簋蓋即缶矣

祇既平

九五坎不盈祇既平釋文祇音支又祁支反祇京作禔音支又上支反說文同安也鄭云當爲坻小邱也並見釋文王云祇辭也爲坎

之主盡平乃无咎引之謹案經凡言咎亂既平原隰既平上二字皆實指其事此云祇既平祇字亦當實有所指王注以爲語辭非也京作禔而訓安與平意相近如其說則當云禔且平文義方安不得云禔既平也鄭云小邱則以爲水中坻之坻然祇從氏聲古音在支部京本作禔古音亦在支部坻從氐聲古音在脂部二部絕不相通不得以祇爲坻也或讀祇爲秖誤與鄭同祇從氏聲秖從氐聲古音各爲一部也且秖既平文義亦未安今案祇讀當爲疷爾雅疷病也釋文疷祁支反又音支孫炎曰滯之病也說文疷病不翅也字或作疧爾雅釋文疧本作疷字書曰疷病也聲類猶以爲疷字又通作祇小雅

何人斯篇俾我祇也毛傳曰祇病也釋文祇祈支反是也疷旣平者病已平復也說苑辨物篇昔文之爲盟也諸扶而來轝而來者皆平復如故漢書王褒傳疾平復迺歸是病愈爲平也說卦傳曰坎爲心病爲耳痛故釋疷作祇作痻皆俗字耳三至五成艮坎爲疾病艮以止之故其病平復也坎不盈一事也疷旣平又一事也分而釋之其義乃明

壯于大輿之輹

大壯九四壯于大輿之輹虞翻輿作車輹作腹注曰坤爲大車爲腹逆說卦文今本車作輿四之五折坤故壯于大車之腹見集解 引之謹案晉語曰震車也韋注曰易坤爲大車震爲動爲雷今云車

者車亦動聲象雷。其爲小車乎。案大車亦動聲亦象雷。不必小車而後爲震也。閔元年左傳畢萬筮仕於晉遇屯之比。辛廖占之曰。震爲土車從馬。杜注曰。震變爲坤。震爲車。坤爲馬。僖十五年傳晉獻公筮嫁伯姬於秦遇歸妹之睽。史蘇占之曰。震之離。亦離之震。車說其輹。火焚其旗。服虔注曰。震爲車。見正義。是震有爲車之象。大壯外卦震。震爲車。九四陽爻。陽稱大。故取象於大輿也。輹。車下縛也。見僖十五年傳注。九四震之下畫。故取象於輹也。易之取象多有在說卦之外者。不得以坤爲大車及爲腹之文而曲爲穿鑿。

喪羊于易　喪牛于易

六五喪羊于易釋文易陸作埸謂壃埸也朱子語類曰喪羊于易不若解作疆埸之埸漢食貨志疆埸之埸正作易後有喪牛于易旅上九亦同此義家大人曰凡易言同人于野同人于門同人于宗伏戎于莽同人于郊拂經于丘遇主于巷未一字皆實指其地喪羊于易喪牛于易文義亦同荀子富國篇觀國之治亂臧否至於疆易而端已見矣周頌載芟傳曰畛易也漢書禮樂志安世房中歌吾易久遠晉灼曰易疆易也漢沛相楊統碑疆易不爭魏橫海將軍呂君碑慎守疆易是古疆埸字多作易故說文無埸字

康侯　離王公也。

晉康侯。荀爽注曰。陰進居五。處用事之位。陽中之陰。侯之象也。陰性安靜。故曰康侯。虞翻注曰。坤爲康。康安也。初動體屯。震爲侯。故曰康侯。引之謹案。諸說是也。卦自觀來。彖傳曰。柔進而上行。謂六四進五也。則所謂侯者。當指此爻。蓋六五離之中畫也。僖二十五年左傳說晉侯納王事曰。筮之遇大有三三（杜注。乾下離上。）大有之睽。三三（杜注。兌下離上。睽。大有九三變而爲睽。）曰。吉。且是卦也。天爲澤以當日。天子降心以逆公。不亦可乎。是以離日爲公侯也。晉上體離。故謂之侯。何必初爻動而後爲侯乎。杜預解左傳曰。日

之在天。垩嚾在澤。天子在上。說心在下。是降心逆公之象。夫傳以日爲公。杜乃以日爲天子。失之矣。成十六年傳。南國蹙。射其元王。中厥目。杜注曰。南國勢蹙。則離受其咎。離爲諸侯。又爲目。是離爲諸侯。舊有此說。又離象傳。六五之吉。離王公也。正義曰。五爲王位。而言公者。此連王而言公。取其便文以會韻也。案離有諸侯之象。六五以陰居尊。猶晉之六五爲侯也。故曰公。非以會韻而言公也。

用錫馬蕃庶

虞注曰。初動。體屯。震爲馬。謂初動成震引之謹案。象曰。順而

麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也則本卦自有錫馬之象何須變坤爲震乎今案馬謂坤也坤卦辭曰利牝馬之貞京氏易傳說坤象曰於類爲馬引易云行地无疆閔元年左傳畢萬筮仕於晉遇屯之比辛廖占之曰震爲土車從馬杜注曰震變爲坤震爲車坤爲馬是其明證也

王假有家　王假之

家人九五王假有家陸績注曰假古雅切大也王得尊位據四應二以天下爲家故曰王假有家見集解王注曰假更白切至也履正而應處尊體巽王至斯道以有其家者

也引之謹案此假與王假有廟之假不同彼當訓至此當訓大陸以假爲大是也而謂以天下爲家則與家人之義不合家謂門以內非謂天下也王假有家者王者寬假其家人也鄉飲酒義曰夏之爲言假也養之長之假之仁也釋名曰夏假也寬假萬物使生長也是假有寬大之義鄉飲酒義又曰天地溫厚之氣始於東北而盛於東南此天地之盛德氣也此天地之仁氣也外卦爲巽位在東南九五體之而有溫厚之德是以愛其家人而相寬假也故象傳曰王假有家交相愛也有辭之助也俗以足句而無意義案象辭王假有廟亦與此同

而王以有家爲有其家。又以王假爲王至斯道則古訓疏而何讀亦舛矣。又案豐彖辭。王假之。馬融注曰。假。大也。見釋文。虞王二家皆曰。至也。亦當以訓大爲長。王假之者。王者有以廣大之也。假訓爲大。故彖傳曰。王假之。尙大也。

匪躬之故　隨无故也

蹇六二。王臣蹇蹇。匪躬之故。王注曰。居不失中。以應於五。不以五在難中。私身遠害。執心不回。志匡王室者也正義曰。盡忠於君。匪以私身之故。而不往濟君。故曰匪躬之故。引之謹案。如王注。則遠害之故。在於私身。經當

云匪以私躬之故而遠害。文義始明。今乃省遠害之文。而但曰匪躬之故。則所謂躬之故者。指何事言之乎。恐經文不如是之晦也。今案故。事也。廣雅曰。故。事也。繫辭傳。又明於憂患與故。韓注曰。故。事故也。正義曰。使人明曉於憂患。并與萬事也。又是故知幽明之故。感而遂通天下之故。是以明於天之道。而察於民之故。正義並曰。故。謂事也。言王臣不避艱難。盡心竭力者。皆國家之事。而非其身之事也。故曰王臣蹇蹇匪躬之故。不言事而言故者。以韵初爻之譽也。

雜卦傳。隨。无故也。蠱。則飭也。韓注曰。隨時之宜。不繫於故也。隨則有事。受之以蠱。飭。整治也。蠱。所以整治其事也。案隨彖傳。天下隨時。乃天下隨之之譌。隨時之義。乃

隨之時義之說據王肅本未可據之以詁經也今案故事也隨之爲道動靜由人而已無事故曰隨无故也蠱則有事矣有事則當整治故曰蠱則飭也玩則字文義與上句正相呼應明隨無事而蠱則有事也蠱之爲言猶故也

十朋之龜

損六五或益之十朋之龜正義曰馬鄭皆案爾雅云十朋之龜者一曰神龜二曰靈龜三曰攝龜四曰寶龜五曰文龜六曰筮龜七曰山龜八曰澤龜九曰水龜十曰火龜集解引崔憬曰元龜價直二十大貝龜之最神貴

者雙貝曰朋也引之謹案爾雅龜名有十然無稱朋之文爾雅又曰龜俯者靈仰者謝前弇諸果後弇諸獵左倪不類右倪不若與周官六龜相應何以不在此數也馬鄭之說殆不可從崔氏之說本於漢書食貨志王莽所定志曰元龜岠冉長尺二寸直二千一百六十為大貝十朋公龜九寸直五百為壯貝十朋侯龜七寸以上直三百為幺貝十朋子龜五寸以上直百為小貝十朋是為龜寶四品大貝四寸八分以上二枚為一朋直二百一十六壯貝三寸六分以上二枚為一朋直五十幺貝二寸四分以上二枚為一朋直三十小貝寸二分以上二枚為一朋直十不盈寸二分漏度不得為朋率枚直錢三是為貝貨五品莽作事多依經說莽當時施孟梁邱諸家有訓朋為兩貝者故莽用之蘇林注食貨志亦曰兩貝為朋此與詩七月傳兩樽曰朋同義尋繹文義此說為長

小雅菁菁者莪篇。錫我百朋。箋曰。古者貨貝。五貝爲朋。淮南道應篇。大貝百朋。高注曰。五貝爲一朋。廣韻朋字注。五貝曰朋。書云。武王悅箕子之對。賜十朋也。疑出尚書大傳。五貝曰朋。則鄭注也。古敔敦銘曰。貝五十朋。是稱朋者唯貝而已。韓子飾邪篇。越王句踐恃大朋之龜。與吳戰而不勝。大朋之龜。蓋即元龜。直二十大貝者。十朋之龜。猶言百金之魚耳。不當如馬鄭所說。虞仲翔亦沿其誤。

有孚惠心　有孚惠我德

益九五。有孚惠心。勿問元吉。有孚惠我德。王注曰。爲惠之大。莫大於心。因民所利而利之焉。惠而不費。惠心者

也以誠惠物物亦應之故曰有孚惠我德也正義曰我既以信惠被於物物亦以信惠歸於我故曰有孚惠我德也引之謹案惠卽德也而云惠我德則文不成義王說非也今案爾雅曰惠順也有孚惠心者言我信於民順民之心也有孚惠我德者言民信於我順我之德也蓋卦體上巽巽順也互體下坤坤亦順也五處巽中二居坤首二五相應有上下交相順之象故旣曰惠心又曰惠我德也彖傳曰損上益下君順民心之謂也又曰民說無疆民順君德之謂也

亦未繘井

井。汔至亦未繘井。王注曰已來至而未出井也。正義曰。汔幾也繘綆也雖汲水以至井上。以與已同然綆出猶未離井口。而鉤羸其瓶而覆之也。家大人曰。正義所云。非注意也。注內出字正釋繘字。廣雅曰。矞出也。矞與繘通。矞訓爲出。故出井謂之矞井。作繘者。字之假借耳。汔至者。所汲之水幾至井上也。亦未矞井者。所汲之水尚未出井口也。象曰。汔至亦未繘井。未有功也。蓋水已出井。人得其用。而後汲者有功。今未出井。故未有功也。揆之文義。王注爲長。蓋漢代經師說易。有訓繘爲出者。而輔嗣用之也。諸家以繘爲綆者。失之。引之謹案。震爲出。巽爲

入。井上坎下巽。巽以木入水而無出象。故云未矞井也。

舊井无禽

初六井泥不食。舊井无禽。王弼曰。久井不見渫治。禽所不嚮。而況人乎。干寶曰。舊井亦皆清潔。无水禽之穢。崔憬曰。久廢之井不獲以其時舍。故曰舊井无禽。禽。古擒字。擒猶獲也。二說見集解。　引之謹案易爻凡言田有禽田无禽失前禽皆指獸言之。此禽字不當有異。井當讀爲阱。阱字以井爲聲。說文。阱。大陷也。从𨸏井。井亦聲。故阱通作井。與井泥不食之井不同。井泥不食。一義也。舊阱无禽。又一義也。阱與井相似。故因井而類言之耳。粊誓杜乃擭。斂乃穽。與阱

同。鄭注曰山林之田春始穿地爲穽或投擭其中以遮獸見正義。秋官雝氏春令爲阱擭溝瀆之利於民者秋令塞阱杜擭鄭注曰阱穿地爲塹所以禦禽獸其或超踰則陷焉世謂之陷阱又冥氏爲阱擭以攻猛獸以靈鼓敺之注曰敺之使驚趨阱擭魯語鳥獸成於是乎設穽鄂以實廟庖韋注曰穽陷也鄂柞格所以誤獸也謂立夏鳥獸已成設取獸之物廣雅說畧曰不入陷穽不羅罘网則他獸困入陷穽矣是阱所以陷獸也當阱湮廢之時也阱久則淤淺不足以陷獸故无禽也所以无禽由於阱不可用故曰舊阱无禽時舍也卦體上坎下巽坎爲陷巽爲入故有禽獸

陷入於阱之象。初六陰爻體坤。坤土塞阱。故湮廢而不用也。不。然則久井不見渫治。為禽所不嚮。仍是井泥不食之義。既。云井泥不食。其義已足。何須又言舊井无禽乎。井水至渫。非綆與瓶不能汲。禽則何能取而飲之乎。若干氏之解為水禽。崔氏之讀禽為擒。無論易之言禽者。從無此例。且井中安得有水禽。又有何物可擒獲乎。直不足辯矣。

又案集解虞翻說井泥不食云。初下稱泥。巽為不果。无噬嗑食象。下。而多泥。故不食也。今本集解不誤為木。而惠氏周易述遂據之以解舊井无禽。以為古者井樹木

果。故孟子井上有李。禽來食之。井壞不治。故无木果樹於側。亦无禽鳥來也。案說卦傳云巽爲不果。不云巽爲木果。乾巳爲木果矣。豈有巽又爲木果者乎。惠說甚誤

井谷射鮒

九二井谷射鮒。王弼注曰。谿谷出水從上注下。水常射焉。井之爲道以下給上者也而无應於上反下。與初故曰井谷射鮒。鮒謂初也。釋文射。食亦反。徐食夜反。鄭王肅皆音亦。云厭也。引之謹案說文谿字從谷。谷猶谿也。莊子秋水篇說埳井之鼃曰。擅一壑之水。而跨跱埳井之樂。壑即谷也。井中容水之處也。秋水篇又曰。井魚不

可以語於海者拘於虛也俗本改魚爲竈辨見讀書雜志呂氏春秋諭大篇曰井中之無大魚也新林之無長木也井中無大魚故鄭注曰所生魚無大魚但多鮒魚耳言微小也見劉逵吳都賦注射謂以弓矢射之也易凡言射隼射雉皆然射鮒不應獨異呂氏春秋知度篇曰非其人而欲有功譬之若射魚指天而欲發之當也淮南時則篇曰命漁師始漁天子親往射魚說苑正諫篇曰昔白龍下清泠之淵化爲魚漁者豫且射中其目白龍上訴天帝天帝曰魚固人之所射也是古有射魚之法也射而取之有所得矣然得於下而無應於上故象傳謂之无與也左思

吳都賦曰雖復臨河而釣鯉無異射鮒於井谷射鮒與釣鯉竝言其爲射而取之明矣蓋晉以前治易者本有是說故太沖用之也鄭王諸家或訓爲注射或訓爲厭皆不得其解而爲之辭又案子夏傳曰井中蝦蟆呼爲鮒魚也見正義井中蝦蟆莊子所謂埳井之鼃也不聞名爲鮒魚子夏傳非也

竝受其福

九三王明竝受其福荀爽注曰王道明而天下竝受其福引之謹案竝之言普也徧也謂天下普受其福也古聲竝普相近故說文普字以竝爲聲說文普日無色也從日竝聲徐鍇傳

日日無光則遠近皆同故從丝有聲字傳寫譌誤多 史記之也。錯下郊古音故以為誤錢本遂刪聲字矣。說文新附曰譜從言普聲史記從竝據此則漢碑之譜史記三代世表十二諸侯年表太史公自敘諸譜字皆作譜今本作譜後人改之也孫叔敖碑陰際氏宗族譜紀隸釋曰譜即譜字杜預春秋左氏傳敘地名譜第釋文曰譜本又作譜 言旁作竝亦以竝為聲也竝普聲相近故普通作竝大戴禮記公冠篇竝遵大道郊或續漢禮儀志注引博物記竝作普嵩山大室神道石闕銘竝天四海即普天字小雅賓之初筵篇既醉而出竝受其福謂主人與眾賓普受其福也詳見本條下 立政曰以竝受此丕丕基謂武王普受此大業也詳見本條下

小人革面

革上六君子豹變。小人革面。正義曰。小人處之。但能變其顏面容色順上而已。李鼎祚曰。兌爲口。乾爲首。今口在首上。面之象也。見集解。引之謹案廣雅曰。面鄉也。鄉與向同革面者。改其所鄉而鄉君也。上六下應九三。則九三者其所鄉也。然九三剛而不中。非所宜鄉。不若鄉九五之爲得正。是以改其所鄉而鄉九五也。象傳曰。小人革面順以從君也。則鄉九五之謂矣。夏官撢人。使萬民和說而正王面。鄭注曰。面猶鄉也。使民之心曉而正鄉王。正所謂小人革面順以從君也。不然而小人但改其顏面容色。則心猶未改。豈得遂謂之順從乎。至口在首上而

爲面則形體出於天性又不可得而變改者也魏志武帝紀載漢獻帝策命曰遠人革面華夏充實文選革面作回面李善注引勮秦美新曰海外遐方回面內鄉陸機漢高祖功臣頌曰覩幾蟬蛻悟主革面顧悅之訟殷浩疏曰仰憑皇威羣醜革面見晉書殷浩傳梁書武帝紀齊帝璽書曰革面回首謳吟德澤皆謂革鄉爲革面

覆公餗

鼎九四覆公餗有二說說文曰䰞鼎實惟葦及蒲即維筍及蒲之異文或作餗周官醢人疏引鄭注曰糝謂之餗震爲竹竹萌曰筍筍者餗之爲菜也蓋據大雅其蔌維何維筍

及蒲之爻此一說也說文曰陳留謂健爲鬻（健與饘同）釋文引馬融注曰餗鍵也（僖二十四年穀梁傳疏引馬融曰餗謂糜也）繫辭傳易曰鼎折足覆公餗馬本餗作鬻此又一說也引之謹案馬注爲長昭七年左傳正考父鼎銘曰饘於是鬻於是以餬余口杜注於是鼎中爲饘鬻是鍵爲鼎實古有明文故博古圖有宋公䜌餗鼎餗鼎者鬻鼎也若筍與蒲乃醢人加豆之實不聞以之實鼎大雅之蔌殆非此所謂餗也辯見大雅

匕鬯

震彖辭不喪匕鬯匕有二說鄭注曰升牢於俎君匕之

臣載之見集解王注曰匕所以載鼎實此以匕爲出牲體之器也許氏說文曰鬯以𩰪釀鬱艸芬芳條暢各本誤作攸服以降神也从凵凵器也中象米匕所以扱之引易曰不喪匕鬯此以匕爲取鬯酒之器也引之謹案許說爲長匕謂柶也說文曰柶匕也又曰匕一名柶祭祀之禮尸祭鬯酒則以柶扱之天官小宰凡祭祀贊王祼將之事鄭注曰凡鬱鬯受祭之啐之奠之疏曰謂王以圭瓚酌鬱鬯獻尸后亦以璋瓚酌鬱鬯獻尸尸皆受灌地降神名爲祭之是尸受鬯酒有祭之之禮祭之則必以柶扱酒矣士冠禮冠者卽筵坐左執觶右祭脯醢以柶祭醴

三疏曰三祭者一如昏禮始扱一祭又扱再祭也是其例也匕所以扱鬯酒故以匕鬯竝言不然則祭器多矣何獨取於匕乎鬯亦器也謂圭瓚也圭瓚以盛鬯酒因謂圭瓚爲鬯春官大宗伯凡祀大神享大鬼祭大示涖玉鬯省牲鑊奉玉齍玉齍謂玉敦也玉鬯謂圭瓚也鄭注分玉鬯爲二以玉爲禮神之玉失之辯見周官周語有神降于莘王使大宰忌父帥傅氏及祝史奉犧牲玉鬯往獻焉韋注曰玉鬯鬯酒之圭長尺二寸有瓚所以灌地降神之器說文作瑒云圭尺二寸有瓚以祠宗廟者也是圭瓚得謂之鬯也匕有淺斗鄭注士冠禮曰柶狀如匕又注少牢饋食禮曰疏匕挑匕皆有淺斗狀如飯橾瓚槃

大五升。見春官典瑞注。皆器之仰受者也。震上二畫中虛。下一畫承之。正象仰受之器。上下皆震。象匕從鬯上挹取酒也。言匕鬯而不及他器者。祭統曰。獻之屬莫重於祼。故以祼器言之。

鴻漸于磐

漸六二。鴻漸于磐。馬融曰。山中石磐紆。故稱磐。虞翻曰。艮爲山石。坎爲聚。聚石稱磐。王弼曰。磐。山石之安者也引之謹案。漸之爲義。循次而進。三爻止漸于陸。而二爻遽在山石之上。非其次也。且徧考西漢以前之書。言磐石者。皆連石字爲文。無單稱磐者。今案史記孝武紀封

禪書漢書郊祀志並載武帝詔曰鴻漸于般孟康注曰般水涯堆也其義爲長初爻漸于干干水涯也二爻漸于般般爲水涯堆則高於水涯矣三爻漸于陸（爾雅高平曰陸）則又高於水涯堆矣此其次也許氏說文偁易孟氏古文也而其書有般無磐則古文周易作般不作磐可知（屯初九磐桓亦然）秖以後漢注家解爲磐石故其字亦遂作磐所謂說誤於前文變於後也漢詔作般始本古文經孟康之注殆前漢經師之說與般之言泮也陂也（衛風氓篇隰則有泮毛傳曰泮陂也）其狀陂陀然高出涯上因謂之般與鴻漸于般猶曰鳧鷖在潨潨水外之高者也（鳧鷖鄭箋）六二居艮之

中爲坎之首（二至四互成坎）艮山之體而又在水之湄則水涯堆之象矣馬氏既誤以爲山石磐紆遂並以三爻之陸爲山上高平（爾雅高平曰陸在釋地則非山上可知豳風鴻飛遵陸尤非山上之陸上九之漸于陸則又阿字之譌也）虞氏又以初爻之干爲小水從山流下皆不得其解而爲之辭

遲歸有時　大畜時也

歸妹九四歸妹愆期遲歸有時虞翻曰震春兌秋坎冬離夏四時體正故歸有時也王弼曰愆期遲歸以待時也家大人曰時當讀爲待經言歸妹愆期遲歸有待故傳申之曰愆期之志有待而行也釋文有待而行也一

本待作時是傳之有待。亦或偕時為之。愈以知經之有時為待之假偕也。待時俱以寺為聲。故二字通用。蹇象傳。宜待也。張璠本待作時。方言。蒔、離、時也。廣雅時作待。月令。毋發令而待。呂氏春秋季夏紀作無發令而干時。是其例矣。歸妹愆期遲歸有待。待與期為韻。猶離騷路脩遠以多艱兮。騰衆車使徑待。路不周以左轉兮。指西海以為期。待與期亦為韻也。隱七年穀梁傳注引此正作遲歸有待。

雜卦傳。大畜。時也。无妄。災也。韓注曰。因時而畜。故能大也。引之謹案。卦彖多言時義。何獨於大畜而曰因時。此

非經意也時當讀爲待古字時與待通見上大畜待也者天災將至大畜積以待之也易緯坤靈圖曰震下乾上无妄天精起帝必有洪水之災天生聖人使殺之故言乃統天也乾下艮上大畜天災將至豫畜而待之人免於饑故曰元亨其曰震下乾上无妄帝必有洪水之災正所謂无妄災也曰乾下艮上大畜天災將至豫畜而待之正所謂大畜待也乾元序制記曰賢子繼世而立有災方來豫畜而待之此所謂轉禍爲福天災雖至萬民無饑寒之色亦與坤靈圖之說相表裏蓋漢世經師有此說而緯用之也其義爲長

豚魚吉

中孚豚魚吉彖傳曰豚魚吉信及豚魚也王注曰魚者蟲之隱者豚者獸之微賤者也爭競之道不興中信之德淳著則雖微賤之物信皆及之引之謹案物之微者多矣何獨取豚魚為象豚魚無知可以愛物之仁及之不可以化邦之信及之也竊疑豚魚者士庶人之禮也士昏禮特豚合升去蹄魚十有四士喪禮豚合升魚鱄鮒九朔月奠用特豚魚腊楚語士有豚犬之奠庶人有魚炙之薦王制庶人夏薦麥秋薦黍麥以魚黍以豚豚魚乃禮之薄者然苟有中信之德則人感其誠而神降

之福故曰豚魚吉言雖豚魚之薦亦吉也信及豚魚者及至也至於豚魚之薄而信亦章也隱三年左傳曰苟有明信澗谿沼沚之毛蘋蘩薀藻之菜筐筥錡釜之器潢汙行潦之水可薦於鬼神可羞於王公此之謂也損之彖曰二簋可用享既濟九五曰東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福其義通於此矣虞仲翔求其說而不得乃讀豚爲遯而以爲遯魚李鼎祚謂失化邦之指近世說經者又以爲魚之似豚者江豚也江豚欲風則踊以此爲豚魚之信夫江豚有信何益於人而以爲吉乎蓋說之愈鑿而失之愈遠矣。

鳴鶴在陰

虞翻注中孚曰訟四之初也坎孚象在中謂二也故稱中孚二在訟時體離爲鶴在坎陰中有鶴鳴在陰之義也又注九二鳴鶴在陰曰震爲鳴訟離爲鶴坎爲陰夜鶴知夜半故鳴鶴在陰引之謹案此謂本卦九二至六四互體成震震爲鳴訟九二至九四互體成離離爲鶴也其實震亦爲鶴荀爽九家易曰震爲鵠鵠即鶴之假借莊子天運篇鵠不日浴而白庚桑楚篇越雞不得伏鵠卵釋文並曰鵠本亦作鶴史記滑稽傳齊王使淳于髡獻鵠於楚藝文類聚引作獻鶴李善注北山移文引古今篆隸文體曰鶴頭書髣髴鵠頭故有其稱嵇康琴賦下逮謠俗蔡氏五曲王昭楚妃千里別鶴即南史褚彥回傳別鵠之曲　嚴爲善鳴故又

爲鶴鶴善鳴之鳥也藝文類聚引韻集曰鶴善鳴鳥小雅曰鶴鳴九皋聲聞于野是其善鳴也魏志管輅傳注載輅別傳曰冢雞野鵠猶尚知時況於人乎鵠亦鶴之假借謂雞知將旦鶴知夜半也藝文類聚鳥部上引曇子曰鶴雞時夜而鳴是也正與鳴鶴在陰之義相合

繻有衣袽

既濟六四繻有衣袽終日戒虞本繻作襦釋文繻子夏作襦王廙同注曰乾爲衣故稱襦今本集解作繻誤袽敗衣也袽與絮同說文絮敝衣也乾二之五謂泰二之五成既濟衣象裂壞故襦有衣袽謂伐鬼方三年乃克旅人勤勞衣服皆敗王注曰繻宜曰濡衣袽

所以塞舟漏也夫有隙之棄舟而得濟者有衣袽也盧氏曰繻者布帛端末之識也袽者殘幣帛可拂拭器物也繻有爲衣袽之道也四處明闇之際貴賤无恆猶或爲衣或爲袽也見集解引之謹案如王說則經當作舟漏而濡有衣袽以塞之文義始明今但云濡有衣袽則所濡者何物所謂衣袽者又將何用乎恐經文不如是之晦也如盧說則經當作繻有爲衣袽之道文義始明今但云繻有衣袽則爲之意不見且爲衣袽者布帛也不直言布帛而但舉端末之識區區端末之識豈遂可以爲衣乎二說殆非達詁惟虞氏差爲近之然必承伐鬼

方言之則非爻各爲義不必相承也又謂乾二之五衣象裂壞故繻有衣袽如其說則經何不於二五兩爻言之而言之於四爻乎且繻即衣名不得又以衣袽之衣爲衣服也今案說文繻䌌衣也䌌溫也䌌衣所以禦寒也有之言或也古有或同聲故或通作有姤九五有隕自天言或隕自天也盤庚曰乃有不吉不廸顛越不恭暫遇姦宄乃有乃或也多士曰朕不敢有後孟子梁惠王篇引書曰天下曷敢有越厥志敢有敢或也鄭風載馳篇大夫君子無我有尤言無我或尤也又春秋凡言日有食之者皆謂日或食之也衣讀衣敝縕袍之衣於氣切謂箸之也易通卦驗曰坎主冬至四在兩坎之閒二四互坎固陰冱寒不可無䌌衣以禦之六四體坤爲布說卦傳坤爲布故稱繻處互體離之中畫三五互離

離火見克於坎水有敗壞之象故稱袽四在外卦之內有箸於外而近於內之象故稱衣於氣切。衣袽謂箸敗壞之繻也禦寒者固當衣繻矣乃或不衣完好之繻而衣其敗壞者則不足以禦寒譬之人事患至而無其備則可危也故曰繻有衣袽終日戒故象傳曰君子以思患而豫防之。

## 爻辰

易之取象見於說卦者較然可據矣漢儒推求卦象皆與說卦相表裏而康成則又以爻辰說之陽爻之初二三四五上值辰之子寅辰午申戌陰爻之初二三四五

上值辰之未酉亥丑卯巳而以十二辰之物象十二次之星象配之（詳見惠氏易漢學）合卦而論爻巳與說卦之言乾爲坤爲者異矣而其取義又多迂曲如九二爻鄭以爲辰當値寅者也而於困九二困于酒食注云二據初辰在未未上値天厨酒食象（見士冠禮疏）則舍本爻之寅而言初爻之未未値天厨何不繫於値未之初六而繫於値寅之九二乎九三爻當値辰者也而於離九三鼓缶而歌注云艮爻也位近丑丑上値弁星弁星似缶（詩宛邱正義）則舍辰宮之星而言丑宮之星丑者六四所値之辰豈九三所値乎艮主立春所値者寅也何不取象於寅而

取於所近之丑乎坎六四尊酒簋貳用缶注云爻在丑丑上值斗可以斟之象斗上有建星佀簋建星上有弁星弁星形又如缶宛邱正義爻辰既值斗何不遂取斗象而取於斗所酌之尊又不直取建星弁星而取建星弁星所佀之簋與缶不亦迂回而難通乎上六繫用徽纆注云爻辰在巳巳為蛇蛇蟠屈佀徽纆也宣二年公羊傳疏爻辰既在巳而為蛇何不遂取蛇象而取蛇所佀之徽纆乎初九辰在子子為鼠九二辰在寅寅為虎九三辰在辰辰為龍九四辰在午午為馬九五辰在申申為猴上九辰在戌戌為犬初六辰在未未為羊六二辰在酉酉為

雞六三辰在亥亥爲豕六四辰在丑丑爲牛六五辰在卯卯爲兔豈亦將象其禽之所侶以爲爻乎展轉牽合徒見糾紛耳且未宮之天廚丑宮之天弁史記天官書漢書天文志皆不載天官書張素爲廚主觴客在鶉火之次非未宮鄭所謂未值天廚蓋輿鬼之屬外廚六星也輿鬼未宮鶉首之宿則西漢時尚未有此星名開元占經石氏星占有天弁甘氏星占有外廚案甘石天文各八卷見於天官書正義所引七錄而漢書藝文志無之則其書後出可知況易作於殷周之際安得所謂天廚天弁者而比象之乎李鼎祚集解序曰言刊輔嗣之野文補康成之逸象而所采鄭注不及爻辰一語可謂知所去取矣

又案乾卦正義曰先儒以爲九二當太蔟之月陽氣見

地則九三爲建辰之月九四爲建午之月九五爲建申之月爲陰氣始殺不宜稱飛龍在天上九爲建戌之月羣陰既盛上九不得言與時偕極於此時陽氣僅存何極之有先儒此說於理稍乖以上正義則爻辰相閒而主月沖遠固已非之矣況十二消息卦分主一月易之例也故臨有至于八月之文若每一爻分主一月則經無此例今爻辰乃以乾之六爻分主奇數之月坤之六爻分主偶數之月而諸卦之陽爻陰爻亦如之乾初九値子在一陽始生之月坤初六値未乃在二陰浸長之月已乖建始之義而卦爻之陰陽相閒者如屯則初九値子

六二遂值酉蒙則初六值未九二遂值寅推之他卦莫不皆然亂爻奪倫莫此爲甚豈經義之所有乎錢氏者問不知糾正而又引申其說顛矣又案十二辟卦每卦各主一月爻辰則每爻各主一月而其說每相抵牾如乾主建巳之月者也而爻辰則初九值子九二值寅九三值辰九四值午九五值申上九值戌皆非建巳之月坤主建亥之月者也而爻辰則六二值亥而初六則值未六二則值酉六四則值丑六五則值卯上六則值巳皆非建亥之月臨二陽在下建丑之月也而爻辰則九二值寅六四始值丑遺一陰在下建午之月也而爻辰

則初六値未九四始値午爻與卦不相背而馳乎夫十二卦之主月理之不可易者也卦之不合而猶謂其爻之主是辰乎又案漢書律厤志曰十一月乾之初九故黃鐘爲天統六月坤之初六故林鐘爲地統正月乾之九二（今本二誤作三）故大族爲人統而周官大師鄭注周語韋注皆祖述之此爻辰之所自出也案律呂以陰陽相閒而乾坤之爻則初二三四五上六位相連斷無相閒主月之理京氏易傳曰建子起潛龍建巳至極主亢位建午起坤宮初六爻易云履霜堅冰至建亥龍戰于野是乾六爻主前六辰坤六爻主後六辰以類相從豈如六

律之相間乎黃鍾下生林鍾三分損一也林鍾上生大族三分益一也而乾之初九不能下生坤之初六坤之初六不能上生乾之九二然則陰陽十二律與乾坤十二爻次序絕不相同以爻配律斯不通之論矣易緯乾鑿度又曰天道左旋地道右遷二卦十二爻而朞一歲乾貞於十一月子左行陽時六坤貞於六月未右行陰時六歲終則從其次卦從疑當作從三十二歲朞而周六十四卦其說與鄭氏爻辰相侶而不同葢西漢之末好事者務爲穿鑿言人人殊總之非易之本義也

虞氏釋貞以之正違失經義

虞仲翔發明卦爻多以之正爲義陰居陽位爲失正則之正而爲陽陽居陰位爲失正則之正而爲陰蓋本彖象傳之言位不當者而增廣之變諸卦失正之爻以歸於既濟可謂同條共貫矣然經云位不當者惟論爻之失正未嘗言其變而之正也夫爻因卦異卦以爻分各有部居不相雜廁若爻言初六六三六五而易六以九言九二九四上九而易九以六則爻非此爻卦非此卦矣不且紊亂而無別乎遍考彖象傳文絕無以之正爲義者既已無所根據矣乃輒依附於經之言貞者而以之正解之如注坤利牝馬之貞云坤爲牝震爲馬初動

得正故利牝馬之貞注安貞吉云復初得正故貞吉案
彖曰牝馬地類行地無疆柔順利貞又曰安貞之吉應
地无疆皆以純陰之卦言之未嘗以爲初爻之正也注
蒙利貞云二五失位利變之正故利貞案彖曰蒙以養
正聖功也以九二剛中上包六五言之未嘗以爲二五
之位當之正也注師彖師眾也貞正也能以眾正可以
王矣云二失位變之五爲比故能以眾正可以王矣案
下文曰剛中而應行險而順則所謂能以眾正者仍以
下坎上坤之卦言之非謂變而爲比然後能以眾正也
注臨元亨利貞云乾來交坤動則成乾故元亨利貞又

注彖大亨以正天之道也云謂三動成乾天得正爲泰天地交通故亨以正天之道也案彖曰說而順剛中而應乃大亨以正之由若謂三動成乾則是健而順非說而順矣彖又曰至于八月有凶消不久也謂建未之月也周八月夏六月則臨爲丑月之卦甚明若謂三動成泰則是寅月而非丑月不得與未月爲消息矣注无妄元亨利貞云三四失位故利貞也又注彖大亨以正天之命也云變四承五乾爲天巽爲命故曰大亨以正天之命也案彖曰動而健剛中而應大亨以正天之命也四句一意相承若謂變四之正則是動而巽非動而健失其所

以為无妄矣。注大畜利貞云，二五失位，故利貞。又注彖大正也云，二五易位，故大正。案彖曰，其德剛上而上賢，能止健，大正也。謂上艮下乾也。若二五易位，則上巽下離，不得謂之止健矣。注頤貞吉云，謂三之正，五上易位，故頤貞吉。案卦體上止下動，象人之頤，故名曰頤。若謂三之正，五上易位，則上不止而下不動，不得謂之頤矣。頤象已不見，尚何養正則吉之有乎。注離彖柔麗乎中正故亨云，柔謂五陰，中正謂五伏陽出在坤中，故中正而亨。案二五皆柔而得中，象曰，黃離元吉，得中道也。六五之吉，離王公也，即所謂柔麗乎中正也。若謂五伏陽

出在坤中故中正而亨則是剛麗乎中正矣豈柔麗之謂乎注恆亨无咎利貞云初利往之四終變成益則初四二五皆得其正案彖曰恆亨无咎利貞久於其道也久者不變之謂也若謂初變之四二變之五則是無恆矣豈久於其道之謂乎注大壯利貞云四失位爲陰所乘與五易位乃得正故利貞也又注彖大者正也云四進之五乃得正故大者正也案彖曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也皆以下乾上震言之若謂九四之正而爲六四則大者失其大壯者失其壯矣尚何利之有乎注明夷利艱貞云五失位變出成坎爲

艱。故利艱貞矣。又注象內難而能正其志箕子以之云
五乾天位。今化爲坤。箕子之象。坤爲晦。箕子正之。出五
成坎體離重明麗正。坎爲志。故正其志。案彖曰。利艱貞。
晦其明也。仍取明在地中之象。若謂六五之正而爲坎
爲重離。則明在地中之象不見。尚何得言晦其明乎。注
萃利見大人亨利貞云。三四失位。利之正。變成離。離爲
見。故利見大人亨利貞。聚以正也。案彖曰。順以說剛中
而應。故聚也。以下坤上兌言之也。若謂三四之正。則下
艮上坎。當爲見險而止。不得謂之順以說矣。順說之象
既失。尚何聚之有乎。注革元亨利貞云。四動體離。五在

坎中。以成既濟。彖曰。文明以說。大亨以正。以下離上
兌言之也。若謂九四之正而爲六四。則是下離上坎。不
得謂之說矣。注漸利貞云。初上失位。故利貞。又注彖進
以正云。謂初已變爲家人。四進已正而上不正。三動成
坤。上來反三。故進以正。彖曰。進得位。往有功也。進以
正。可以正邦也。其位。剛得中也。止而巽。動不窮也。則所
謂利貞者。正以中四爻得位而言。非謂初上失位。當動
而之正也。若謂初六變爲初九。上九變爲上六。則是下
離上坎。不得謂之比而巽矣。注兌亨利貞云。二失正。動
應五。故亨利貞。又注彖說以利貞云。二三四利之正。故

說以利貞也案彖曰剛中而柔外說以利貞惟其剛柔
相濟是以說以利貞也若謂二三四之正則剛中柔外
之象不見不得謂之說以利貞矣注渙利涉大川利貞
云二失正變應五故利貞也案彖曰剛來而不窮謂否
四之二也卦以剛來爲義不謂剛化爲柔也且內卦爲
坎故云利涉大川若九二之正而爲六二則坎象不見
尚何利涉之有乎注中孚利貞云二利之正而應五也
又注彖中孚以利貞乃應乎天也云訟乾爲天二動應
乾故乃應乎天也案彖曰柔在內而剛得中說而巽孚
乃化邦也若九二之正而爲六二則內卦剛不得中能

巽而不能說矣。尚何利之有乎。注小過亨利貞云。五失正。故利貞。案經下文曰可小事不可大事。彖曰柔得中。是以小事吉也。剛失位而不中。是以不可大事也。若六五已之正而為九五。則是剛得位而中矣。下文何以云不可大事乎。五之正則為咸。彖曰過以利貞。與時行也。未嘗言咸以利貞也。仲翔注革卦又曰動成既濟。乾道變化。各正性命。保合大和。乃利貞。故元亨利貞。與乾同義也。則乾之利貞。仲翔亦必以之正解之。乾卦利貞集解未載虞注蓋乾九二九四上九皆陽居陰位。動則成既濟故也。案彖曰乾道變化。各正性命。保合大和。乃利貞。首出庶物。

萬國咸寧則各正性命者謂庶物之性命各得其正非謂乾之六爻各正而成既濟也且文言曰貞者事之幹也君子貞固足以幹事則固守之謂貞豈變而之他之謂乎仲翔於乾之利貞先已誤解宜乎諸卦之言貞者皆相因而致誤矣至於爻不當位而言貞者虞氏皆以之正爲解尋文究理實不當如虞氏所說坤六三含章可貞象曰含章可貞以時發也謂內含章美待時而發非謂動而之正也而虞則云三失位發得正故可貞矣訟九四安貞吉象曰安貞不失也謂安靜不犯不失其正非謂動而之正也而虞則云動而得位故安貞吉矣

履九二幽人貞吉象曰幽人貞吉中不自亂也謂居内履中在幽而正非謂動而之正也而虞則云之正得位故貞吉矣隨六三利居貞謂居處貞正而不妄動非謂動而之正也而虞則云之下得位矣无妄九四可貞无咎謂比近九五可以任正非謂動而之正也而虞則云動得正故可貞矣咸九四貞吉悔亡象曰貞吉悔亡未感害也謂始感以正不遂患害非謂動而之正也動而之正則爲悲不復感應以相與矣而虞則云應初動得正故貞吉而悔亡矣大壯九二貞吉象曰九二貞吉以中也謂剛中而應不失其正非謂動而之正也而虞則云變得位故貞吉

矣九四貞吉悔亡謂行不違謙不失其正非謂動而之正也而虞則云之五得中故貞吉而悔亡矣晉初六晉如摧如貞吉象曰晉如摧如獨行正也謂進明退順不失其正非謂動而之正也而虞則云動得位故貞吉矣解九二貞吉象曰九二貞吉得中道也謂剛中而應不失其正非謂動而之正也而虞則云之正得中故貞吉矣損九二利貞象曰九二利貞中以爲志也謂志在履中不失其正非謂動而之正也而虞則云失位當之正故利貞矣上九无咎貞吉謂用正而吉不制於柔非謂動而之正也而虞則云上失正之三得位故无咎貞吉

矣遯初六貞吉謂柔而守正乃以獲吉非謂動而之正也而虞則云初四失正易位乃吉矣遯為一陰始生方且漸進而為遯為否為觀為剝為坤斷無初爻變而之正之理升六五貞吉升階象曰貞吉升階大得志也謂體柔而應居順履中非謂動而之正也而虞則云二之五故貞吉矣鼎六五利貞謂居中以柔應乎剛正非謂動而之正也而虞則云動而得正故利貞矣艮初六艮其趾无咎利永貞象曰艮其趾未失正也謂處止之初至靜而定非謂動而之正也而虞則云動而得正故未失正矣歸妹九二利幽人之貞象曰利幽人之貞未變常也謂在內履中能守其常非謂動而

之正也。而虞則云。變得正。故利幽人之貞矣。巽初六。利武人之貞謂濟以威武。乃能幹事非謂動而之正也。而虞則云乾為武人。初失位。利之正為乾。故利武人之貞矣。未濟九二。貞吉象曰九二貞吉中以行正也謂救難以正而不違中。非謂動而之正也。而虞則云。初已正。二動成震。故行正矣。九四。貞吉悔亾象曰。貞吉悔亾。志行也。謂以剛來柔。志在乎正。非謂動而之正也。而虞則云動正得位。故吉而悔亾矣。六五。貞吉无悔謂御剛以柔合乎中道。非謂動而之正也。而虞則云。之正則吉。故貞吉无悔矣。未濟六爻。皆不當位。如以之正為義。則六爻皆當言貞。何以九二九四六五言貞而其餘

則否乎。可見言貞者本爻自有守正之義非謂變而之正也。於經所本無之義而強爲之說其能若合符節乎。更有援引他爻以爲義者取類尤爲庬雜。如益六二永貞吉謂六二長守其正乃以得吉也而虞云二得正遠應利三之正已得承之上之三得正故永貞吉。則取三上之之正以爲永貞矣。如其說則永貞之文何不繫於三上兩爻而繫於六二乎。萃九五元永貞悔亡謂九五久行其正其悔乃消也而虞云四變之正則五體皆正故元永貞則取四爻之之正以爲永貞矣如其說則元永貞之文何不繫於四爻而繫於九五乎。理由牽合文則齟齬未見其爲不易之論

也虞氏言之正者不可枚舉。而其釋貞以之正最足以亂貞故明辨之。

經義述聞第一